

हमारी हिन्दी पुस्तकें गांधीजी

गोसेवा	१-८-०
दिल्ली-बायरी	३-०-०
छुराकत्री कमी और खेती	२-८-०
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१-८-०
वर्णव्यवस्था	१-८-०
सत्याग्रह आश्रमका इतिहास	१-४-०
आरोग्यकी कुजी	०-१०-०
रामनाम	०-१०-०
रचनात्मक कार्यक्रम	०-६-०
याम्के पत्र — १ आश्रमकी बहनोंको	१-४-०

अन्य लेखक

लेक घमंयुद्ध (दूसरा संस्करण)	महादेव देसाजी	०-१२-०
महादेवभाभीकी बायरी — भाग १, २	प्रत्येकका	५-०-०
सरदार पटेलके भाषण		५-०-०
हिमालयकी यात्रा	काका कालेलकर	२-०-०
जीवनका कान्ठ	" "	२-०-०
बापूजी झोंकियाँ	" "	१-०-०
बीशु प्रिस्त	किशोरलाल मराठवाला	०-१४-०
जबमूलसे कान्ति	"	१-८-०
जीवनशोधन	"	३-०-०
सयानी कन्यासे	नहरि परीख	१-०-०
गांधीजी	जुगताराम दवे	०-१२-०
हमारी बा	वनमाला परीख, सुशीला नन्कर	२-०-०
बापू-मेरी नौ	मनुवहन गांधी	०-१०-०
मरदान (दूसरा संस्करण)	मुरादास त्रिकमजी	१-४-०
ग्रामसंगठने काम कार्यक्रम	जुगताराम दवे	१-४-०

सच्ची शिक्षा

मोहनदास करमचंद गांधी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

॥ सा विद्या या विमुक्तये ॥

“ शिक्षामें स्वराज्यकी कुजी है । . जिसमें हमारी जीत
हुम्मी तां सब जगह जीत ही जीत समझिये । ” — गांधीजी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दाह्यामाजी देगाडी
नवजीवन मुद्रणालय, फाल्गुपुर, अहमदाबाद

पृष्ठों की संख्या ५०००

‘ दाखी रुपये

जुलाई, १९५०

प्रकाशकका निवेदन

आज जब भारतकी विधान-सभाने हिन्दीको राष्ट्रभाषा मान्य कर लिया है, तब सपूर्ण गांधी-साहित्यको राष्ट्रभाषामें जनताके सामने रखनेकी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है । हम पाठकोंके समक्ष वर्णव्यवस्था, गोसेवा, प्राकृतिक चिकित्सा और रामनाम, खुराककी कमी और खेती, तथा रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी गांधीजीके महत्त्वपूर्ण विचार हिन्दीमें रख चुके हैं । अब हमने गांधीजीके शिक्षा सम्बन्धी सर्वथा मौलिक और क्रान्तिकारी विचार राष्ट्रभाषामें देशके समक्ष रखनेका काम हाथमें लिया है ।

महात्माजीके ये विचार आज भी झुत्ते ही नये और ताजे हैं, जितने कि वे पहले थे । भारतके स्वाधीन हो जानेके बादसे शिक्षा कैसी हो, उसका आदर्श क्या हो, शिक्षाका योग्य माध्यम क्या हो, शिक्षामें भ्रष्टेजीका क्या स्थान होना चाहिये, धार्मिक शिक्षाको शिक्षण-संस्थाओंमें स्थान दिया जाय या नहीं—वगैरा अनेक प्रश्नों पर देशमें काफी चर्चा चल रही है । आजके जिन शुभ्र प्रश्नोंका सही उत्तर जनता और सरकारोंको जिस पुस्तकमें सग्रह किये गये लेखोंमें मिलेगा । जिसलिखे जिस पुस्तककी उपयोगिता दुगुनी हो जाती है ।

वैसे तो जीवनमात्र गांधीजीकी दृष्टिमें व्यापक शिक्षा ही था । जब १९१५ में वे दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटे, तभीसे वे हमारे देशके अनेक समर्थ लोकशिक्षक बन गये थे । झुनके लेखों और भाषणोंमें हर जगह हमें शिक्षाकी झलक मिल ही जाती है । जिस पुस्तकके लेख शिक्षाकी जिस व्यापक व्याख्याके आधार पर नहीं, बल्कि साधारण तौर पर जिसे शिक्षा कहा जाता है, झुसे ध्यानमें रखकर ही चुने गये हैं । पुस्तकको तीन भागोंमें बाँटा गया है । पहले भागमें शिक्षाके आदर्शसे

सम्बन्ध रखनेवाले लेख हैं, दूसरेमें विद्यार्थियोंके प्रश्नोंकी चर्चा करनेवाले लेख दिये गये हैं, और तीसरे भागमें राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी लेख सम्ग्रह किये गये हैं। पुस्तकके अन्तमें लिखित सूची भी दी गयी है।

शिक्षाके क्षेत्रमें महात्माजीने देशव्यापी काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया था। हमारे देशकी शिक्षाकी समस्या हल करनेके लिये खुन्होंने काफी मेहनत झुठामी थी। जिस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके लेख 'शिक्षाकी समस्या' नामक पुस्तकमें दिये जायेंगे।

असहयोग आन्दोलनमें केवल खण्डनात्मक ही लगनेवाले काममें से खुन्होंने राष्ट्रीय शिक्षाका मण्डन और खुसके विचारका विकास किया था। और सच्ची शिक्षाकी शोध करनेवाले प्रयोग भी वे पढ़ेलेते ही करते रहे थे। जिन सब राष्ट्रव्यापी प्रयोगोंके फलस्वरूप ही गांधीजी देशकी शिक्षाके लिये अनेक क्रान्तिकारी योजना — वर्षा शिक्षा योजना — हमारे सामने रख सके थे। जिस योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले लेख 'सुनियावी शिक्षा' नामक दूसरी पुस्तकमें सम्ग्रह किये गये हैं, जिसे जल्दी ही पाठकोंके हाथमें रखनेकी हम खुम्मीद करते हैं। वर्तमान पुस्तकको पढ़कर गांधीजीकी वर्षा शिक्षा योजनाकी विचार-भूमिका पाठक अच्छी तरह समझ सकेंगे।

आशा है गांधीजीके शिक्षा सम्बन्धी लेखोंका यह हिन्दी संस्करण पाठकोंको पसन्द आवेगा और शिक्षाके महत्त्वपूर्ण विषयमें देशका सही मार्गदर्शन करेगा।

अन्तमें हम जिस पुस्तकका अध्ययन करनेवालों और शिक्षाके प्रश्नमें रस लेनेवालोंके सामने गांधीजीकी वह चैतावनी रखनेकी जिजाऊत लेते हैं, जो खुन्होंने अपने हर लेखका अभ्यास करनेवालेको दी है

“मेरे लेखोंका मेहनतसे अध्ययन करनेवालोंको और खुनमें दिलचस्पी लेनेवालोंको मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा अनेक ही रूपमें दिखनेकी परवाह नहीं है। सत्यकी अपनी खोजमें मैंने बहुतसे

विचारोंको छोड़ा है और कभी नयी बातें मैं सींग भी हूँ । मुझमें भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक विराम होना बन्द हो गया है या वेद मुझमें बन्द मेरा विराम बन्द हो जायगा । मुझे श्रेष्ठ ही बातें मालूम हैं, और वह है प्रतिक्षण मन्वन्तारादिकारी वागीश्वर अनुसरण करनेकी मेरी तत्परता । अगस्त्यजी का किसीको मेरे दा केन्द्रमें विशेष आग्रह नहीं, वह श्रेष्ठ । मुझे मेरी समग्रशक्तिमें विश्वास है, तो वह श्रेष्ठ ही निपटरे के लिये मेरे मेरे बादके लेखको प्रमाणभूत मानें । ” (हजिज्जबन्धु, १०-४-१११)

१०-११-१५०

मेरी मान्यता *

शिक्षाके बारेमें मेरी मान्यता यह है

पहला काल

१. लड़कों और लड़कियोंको भेक साथ शिक्षा देनी चाहिये । यह बाल्यावस्था आठ वर्ष तक मानी जाय ।

२. बालका समय मुख्यतः शारीरिक काममें व्यतीत होना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये । शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय ।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचिको पहचानकर उसे काम सौंपना चाहिये ।

४. हरभेक काम छेते समय उसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये ।

५. लड़का या लड़की समझने लगे, तभीसे उसे साधारण ज्ञान देना चाहिये । उसका यह ज्ञान अक्षरज्ञानसे पहले शुरू होना चाहिये ।

६. अक्षरज्ञानको सुन्दर लेखनकलाका अंग समझकर पहले बच्चेको भूमितिकी आकृतियों खींचना सिखाया जाय, और उसकी अँगुलियों पर उसका काबू हो जाय, तब उसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय । यानी उसे गुल्मे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय ।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे । यानी अक्षरोंको चित्र समझकर उन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र खींचे ।

८. जिस तरहसे जो बच्चा शिक्षकके मुँहसे ज्ञान पायेगा, वह आठ वर्षके भीतर अपनी शक्तिके अनुसार काफी ज्ञान पा लेगा ।

* 'हत्याग्रह आश्रम'का 'भित्तिपत्र' से

दूसरा धान

१५. नौग सोलह वर्ष का दूसरा धान है ।

१६ दूसरे कालमें भी अन्न तक मच्छे-उड़कियों की शिक्षा माय-साथ हो तो अच्छा है ।

१७ दूसरे कालमें हिन्दू धार्मिकों सरङ्गरा और मुसलमान धार्मिकों भारतीय ज्ञान मिलना चाहिये ।

१८. जिस कालमें भी शारीरिक कान तो चान्द्र ही रहेगा । पदाली-लिखायीका समय नस्लके अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये ।

१९ जिस कालमें माता पिता का पन्था यदि विद्वित हुआ जान पड़े, तो धन्धेको खुसी धन्धेका ज्ञान मिलना चाहिये, और खुदो अन्न तरह तैयार किया जाय कि वह अपने बापदादाके धन्धेसे जीवित्र चलाना पसन्द करे । यह नियम लडकी पर लागू नहीं होता ।

२०. सोलह वर्ष तक लडके-लडकियोंको दुनियाके इतिहास और भूगोलका तथा वनस्पतिशास्त्र, ज्योतिष, गणित, भूमिति और बीजगणितका साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये ।

२१ सोलह वर्षके लडके-लडकीको सीना-पिरोना और रसोमी बनाना आ जाना चाहिये ।

तीसरा काल

२२. सालहसे पच्चीस वर्षके समयको मैं तीसरा काल मानता हूँ । इस कालमें प्रत्येक युवक और युवतीको इसकी जिच्छा और स्थितिके अनुसार शिक्षा मिले ।

२३. नौ वर्षके बाद आरम्भ होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये । यानी विद्यार्थी पढ़ते हुये जैसे म्द्योगमें लगे रहें, जिनकी आमदनीसे शालाका खर्च चले ।

२४. शालामे आमदनी तो पहलेसे ही होनं लगे । किन्तु शुरूके वर्षोंमें खर्च पूरा होने लायक आमदनी नहीं होगी ।

२५. शिक्षकोंको बड़ी-बड़ी तनखाहें नहीं मिल सकतीं, किन्तु वे जीविका चलाने लायक तो होनी ही चाहियें । शिक्षकमें सेवामावना होनी चाहिये । प्राथमिक शिक्षाके लिये कैसे भी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज निन्दनीय है । सभी शिक्षक चरित्रवान होने चाहियें ।

२६. शिक्षाके लिये बड़ी और खर्चीली भिमारतोंकी जरूरत नहीं है ।

२७. अंग्रेजीका अभ्यास भाषाके रूपमें ही हो सकता है और इसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये । जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथके व्यवहार और व्यापारके लिये है ।

*

*

स्त्री-शिक्षा

२८. स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कैसी और कहाँसे शुरू हो, जिस विषयमें मैंने सोचा और लिखा है, तो भी जिस बारेमें किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ । यह मेरा दृढ मत है कि जितनी सुविधा पुरुषको मिलती है, उतनी स्त्रियोंकी भी मिलनी चाहिये । और विशेष सुविधाकी जरूरत हो, वहाँ विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिये ।

पौढ़-शिक्षण

२९. प्रौढ़ युवकके निराशा श्री कृष्णसे निम्ने दल्लेख सम्पन्न है
 ही । किन्तु मे अज्ञानी मान्या कि भू-देव सम्पन्न होने ही सम्पन्न ।
 खुनके लिखे भाषण रंगरा द्वारा सावग्य इन मित्रोंकी मृतिग होने
 चाहिये, और जिसे सम्पन्न होनेकी शक्ति है, भू-देव प्रान्त की
 सुविधा मिलनी चाहिये ।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
मेरी मान्यता	गांधीजी ७

पहला भाग

शिक्षाका आदर्श

१. शिक्षा क्या है ?	३
२. हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे	५
३. शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा	४०
४. शिक्षाका मध्यचिन्ह	४८
५. सत्याग्रह आश्रम	४९
६. स्वतंत्र विकासकी शक्त	६४
७. बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास	६५
८. सच्ची शिक्षा	६७
९. सेवानी कला	६९
१०. ब्रह्मचर्य	७२
११. माता-पिताकी जिम्मेदारी	७७
१२. विषय वासनाकी विकृति	८३
१३. काम-विज्ञान	८८
१४. शरीरश्मकी महिमा	९५
१५. मेरी कामधेनु	९८
१६. " महात्माजीकी आज्ञा है "	१०२
१७. स्वाधीन विज्ञान	१०५

१८. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा	१०६
१९. मातृभाषा	११३
२०. परासी भाषाओं की शिक्षा	११४
२१. शेरु विद्यार्थिक प्रश्न	११८
२२. विविध प्रश्न	१२१
२३. व्यायाम की पद्धति का चर्चा	१२६
२४. व्यायाम-मंदिर का स्थिति	१२७
२५. दायीं बलम पाथी	१२९
२६. जीवन में संगीत	१३१
२७. शालाओं में संगीत	१३८
२८. शेरु अटपटा प्रश्न	१३७
२९. मन्युका अन्तर्गत	१४३
३०. राष्ट्रीय स्तरों में गीत	१४८
३१. बालक क्या समझे ?	१४७
३२. धार्मिक शिक्षा	१५३
३३. राष्ट्रीय छात्रालयों में धर्मोपदेश	१५८
३४. आदर्श छात्रालय	१५९
३५. आदर्श छात्रालय	१६१
३६. मैडम मॉण्टेनोरीसे मुलाकात	१७१
३७. लड़कियों की शिक्षा	१८१
३८. ब्रिचिंग की शिक्षा	१८८
३९. लोक-शिक्षण	१८८
४०. ग्रामशिक्षा	१९८
४१. पाठ्यपुस्तकें	१९९
४२. पुस्तकालयों के आदर्श	१९९
४३. अखबार	१९९
४४. शिक्षा और साहित्य	२००

दूसरा भाग
विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

१. विद्यार्थियोंसे	२१७
२. विद्यार्थी जीवन	२४४
३. 'मैं विद्यार्थी बना'	२४५
४. सुमुझका पाथेय	२५२
५. स्वामिमान और शिक्षा	२५९
६. कसौटी	२६१
७. चेतो	२६३
८. ज्ञानका बदला दो	२६७
९. विद्यार्थियोंका कर्तव्य	२७०
१०. विद्यार्थी परिषदोंका कर्तव्य	२८०
११. विद्यार्थी क्या कर सकते हैं	२८३
१२. बहिष्कार और विद्यार्थी	२८७
१३. विद्यार्थियोंकी हड़ताल	२८९
१४. युवक वर्गसे	२९१
१५. छुट्टियोंका सदुपयोग	२९४
१६. विद्यार्थी और हड़ताल	२९६

तीसरा भाग

राष्ट्रभाषा प्रचार

१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	३०१
२. राष्ट्रभाषा हिन्दी	३०९
३. एक लिपिका प्रश्न	३१४
४. हिन्दी बनाम शुद्ध	३२१
५. अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्	३२३
६. कांग्रेस और राष्ट्रभाषा	३२७
७. हिन्दी प्रचार और चारित्र्य	३३२
सूची	३३४

सच्ची शिक्षा

भाग पहला

शिक्षाका आदर्श

१ शिक्षा क्या है

शिक्षा क्या है ? अगर इसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान है, हाँ, 'ता' वह भेक हथियार रूप बन जाती है । इसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है । जिस हथियारसे ऑपरेशन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, उसी हथियारसे दूसरोंकी जान भी ली जा सकती है । अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है । बहुतसे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं । यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है ।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है । लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना, मूल या प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है । भेक किसान भीमानदारीसे खेती करके रोटी कमाता है । इसे दुनियाकी साधारण जानकारी है । माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोंके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गँवमें वह रहता है वहाँ कैसा बरताव रखना चाहिये — ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है । वह नीति यानी सदाचारके नियम समझता है और पालता है । इसे अपनी सही करना नहीं आता । जैसे आदमीको आप, अक्षरज्ञान किसलिअे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर इसके सुखमें और क्या बढ़ती करेंगे ? क्या इसकी क्षोपड़ी या इसकी हालतके प्रति इसमें आपको असन्तोष पैदा करना है ? ऐसा करना हो तो भी आपको इसे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं । पश्चिमके तेजसे दबकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते ।

अब शुचि शिक्षा लें । मैं भूगोलविद्या सीखी । बीजगणित भी मुझे आ गया । भूमितिक्रान्ति ग्रन्थ हासिल किया । भूगर्भशास्त्रको भी रट डाला । 'पर' खुससे हुआ क्या ? मेरा क्या मला हुआ और मेरे आसपास-वालोंका मैं क्या मला किया ? जिससे मुझे क्या लाभ हुआ ? अग्रेजोंकी ही एक विद्वान हक्सलेने शिक्षाके बारेमें यह कहा है

“ खुस आदमीको सच्ची शिक्षा मिली है, जिनका शरीर अतना सधा हुआ है कि खुसके काबूमें रह सके और आराम व आसानीके साथ खुसका चलाया हुआ काम करे । खुस आदमीको सही शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है । खुस आदमीनं सच्ची शिक्षा पायी है, जिसका मन कुदरतके कानूनोंसे भरा है और जिसकी जिन्नियों अपने वशमें हैं, जिसकी अन्तररुचि विशुद्ध है और जो आदमी नीच आचरणको धिक्कारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है । जैसा आदमी सबसुख शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरतके नियमों पर चलता है । कुदरत खुसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरतका अच्छा उपयोग करेगा । ”

अगर यही सच्ची शिक्षा हो, तो मैं सौगन्द खाकर कह सकता हूँ कि खूपर मैंने जो शास्त्र गिनाये हैं, खुनका उपयोग मुझे अपने शरीर या जिन्नियों पर काबू पानेमें नहीं करना पडा । जिस तरह प्रारम्भिक शिक्षा लीजिये या शुचि शिक्षा लीजिये, किसीका भी उपयोग मुख्य बातमें नहीं होता, खुससे हम मनुष्य नहीं बनते ।

जिससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अक्षरज्ञानका हर हालतमें विरोध करता हूँ । मैं जितना ही कहना चाहता हूँ कि खुस ज्ञानकी हमें भूतिपूजा नहीं करनी चाहिये । वह हमारे लिये कोमी कामधेनु नहीं है । वह अपनी जगह घोभा पा सकती है । और वह जगह यह है कि जब मैं और आपने जिन्नियोंको वशमें कर लिया हो और जब हमने नैतिकताकी नींव मजबूत बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखनेकी जिच्छा हो, तो खुसे सीखकर हम खुसका सदुपयोग नसर कर सकते हैं । वह

गहनेके तौरपर अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि अक्षरज्ञानका यह उपयोग हो, तो हमें जिस तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती। इसके लिये हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं। उनमें सदाचारकी शिक्षाको पहला स्थान दिया गया है। वह प्रारम्भिक शिक्षा है। उसपर जो अनारत खड़ी की जायगी, वह टिक सकेगी।

‘हिन्दू स्वराज’ से।

२

हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्का भाषण *]

प्यारे भाजियो और बहनो,

जिस परिषद्का सभापति बनाकर आप सवने मुझे आभारी बनाया है। मैं जानता हूँ कि जिस पदको सुशोभित करने लायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है। मुझे जिस बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूसरे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्सा देता हूँ, उससे मुझे जिस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती। मेरी योग्यता मेक ही हो सकती है, और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी। मेरी आत्मा गवाही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होडमें पहले दरजेके काममें मुझे सतोप नहीं हो सकता, और इसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मेदारीका पद स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि जिस खुदार वृत्तिसे आपने मुझे यह पद दिया है, उसी वृत्तिसे आप मेरे दोषोंको दरगुजर करेंगे, और आपके और मेरे जिस काममें पूरी मदद देंगे।

यह परिषद् अभी एक बरसकी बच्ची है। जैसे पूतके पाँव पालनमें दिखायी देते हैं, वैसे ही जिस बालकके बारेमें भी साल्म

* यह भाषण १९१७ में भर्द्वाँचमें हुज्जी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्के अध्यक्षपदसे दिया गया था।

होता है। पिछले सालके कामकी रिपोर्टें मंजूर पड़ी हैं। वह प्रिंसी नी सत्याको शोभा देनेवाली हैं। मंत्रियोंने समय पर परिषदकी कीमती रिपोर्टें छपवाकर बधायीका काम किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्टें न पढ़ी हों, मुन्हें ऐसे पढ़ने और जिस पर मनन करनेकी मं. सिफारिश करता हूँ।

श्री रणजीतराम वावाभाजीको पिछले साल यमराजने मुद्रा लिया, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। मुनने जैसा पद्म-लिप्ता माटनी जवानीमें चल बसा, यह शोचनीय और विचारणीय बात है। भगवान् मुनकी आत्माका शान्ति प्रदान करे और मुनके दुःस्वको जिस बातसे सान्त्वना मिले कि हम सब मुनके दुःखमें भागीदार हैं।

जिस संस्थाने यह परिषद की है, उसने तीन सुदेश अपने सामने रखे हैं।

१. शिक्षाके प्रदोंके बारेमें लोकमत तैयार करना और जाहिर करना।

२. गुजरातमें शिक्षाके प्रदोंके बारेमें सदा हलचल करते रहना।

३. गुजरातमें शिक्षाके व्यावहारिक काम करना।

जिन तीनों सुदेशोंके बारेमें अपनी बुद्धिके अनुसार मन जो विचार किया है और राय वायन की है, हुते यहाँ पेश करनेकी कोशिश करेंगा।

यह सबको साफ समझ लेना चाहिये कि शिक्षाके माध्यमका विचार करके निश्चय करना जिस दिशामें हमारा पहला काम है। जिसके बिना और सब कोशिशें लगभग बेकार साबित हो सकती हैं। शिक्षाके माध्यमका विचार किये बिना शिक्षा देते रहनेका नतीजा नौके बिना सिमास्त खड़ी करनेकी कोशिश जैसा होगा।

जिस बारेमें दो रायें पामी जाती हैं। एक पक्ष कहता है कि शिक्षा मातृभाषा (गुजराती) के जरिये ही जानी चाहिये। दूसरा पक्ष कहता है कि वह अंग्रेजीके द्वारा ही जानी चाहिये। दोनों पक्षोंके हेतु पवित्र हैं। दोनों देशका मला चाहते हैं। लेकिन पवित्र हेतु ही कामकी

हमारी शिक्षाके महत्वके मुद्दे

भेदिके लिये काफ़ी नहीं होते। इतिहास यह अनुभव है कि पवित्र तेलु बची घर लगभग जगह ले जाते हैं। जिसलिये हमें दोनों मतोंके गुण-दोषोंकी जाय करके, मभव हा तो अकमत हांकर, जिस बड़े प्रश्नको जल करना चाहिये। जिसमें काफ़ी बात नहीं कि यह प्रश्न महान है। जिसलिये कहते बारें जितना विचार किया जाय उतना ही थोड़ा है।

यह प्रश्न गारे भारतका है। पर हरकेर प्रान्त भी स्वतंत्र रूपसे अपने लिये निश्चय कर सक्ता है। बेसी काफ़ी बात नहीं कि भारतके गारे नाग अकमत न हो जायें, तब तक अनेक गुजरात आगे कदम नहीं रक्ता सकना।

फिर भी दूर प्रान्तोंमें जिस बारें क्या हलचल हुआ है, जिसकी जँच करने हम कुछ सुझावें दल कर सकते हैं। बंगालके समय जब स्वदेशीका जोश खुमड रहा था, तब बंगालमें बंगलाके जरिये शिक्षा देनेकी कोशिश हुआ। राष्ट्रीय पाठशाला भी गुली। उपयोगी बर्षा हुआ। पर यह प्रयोग बेकार गया। मेरी यह नम्र राय है कि व्यवस्थापकों अपने प्रयोगके बारेंमें श्रद्धा नहीं थी। बेसी ही दयाजनक स्थिति शिक्षकोंकी भी थी। बंगालमें शिक्षित लोगोंको अप्रेजीका बड़ा मोह है। ज़मा सुझाया गया है कि बंगला साहित्य जो बड़ा है, इसका कारण बंगालियोंको अप्रेजी भाषा परका गानू है। लेकिन हकीकत जिस दलीलका चयन करती है। मर रवीन्द्रनाथ टैगोरकी चमत्कारिक बंगला बुनकी अप्रेजीकी प्रणी नहीं है। बुनके चमत्कारके पीछे बुनका स्वभाषाका अभिमान है। गीताजलि पहले बंगला भाषामें ही लिखी गयी। यह महान्वि बंगालमें बंगलाका ही उपयोग करते हैं। बुनहोंने हालमें भारतकी आजकी हालत पर कलकत्तेमें जो भाषण दिया था, वह बंगला भाषामें दिया था। बंगालके प्रमुख स्त्री-पुरुष बुसे सुनने गये थे। सुननेवालोंमें मुझे कदा है कि बंद घंटे तक बुनहोंने श्रोताओंको लावण्यकी धारासे मंत्रमुग्ध कर रखा था। बुनहोंने अपने विचार अप्रेजी साहित्यसे नहीं लिखे। वे कहते हैं कि मैंने ये विचार जिस देशके वातावरणसे

लिये हैं, क्षुपनिषदोंमें से निचोड़ कर निकाले हैं। भारतके आकाशसे सुनपर विचारोंकी वर्षा हुमी है। यही हालत बंगालके दूसरे लेखकोंकी भली मानी है।

हिमालयकी तरह गभीर और मव्य दिखायी देनेवाले महात्मा मुन्शीरामजी जब हिन्दीमें अपने भाषण ठेते हैं, तब बच्चे, क्रियाँ और बड़े ससी सुनका सुन्दर भाषण सुनते हैं और समझते हैं। सुन्होंने अपनी अंग्रेजी अपने अंग्रेल दोस्तोंके लिमे ही सुरक्षित रख छोडी है। वे अंग्रेजी शब्दोंका उलुवाद करके अपना भाषण नहीं करते।

कहते हैं कि गृहस्थाश्रमी होते हुवे भी देशके लिमे अपनेको अर्पण करनेवाले महामना मदनमोहन मालवीयजी की अंग्रेजी चौडी-सी चमक सुठती है। वे जो कुछ बोलते हैं, सुस पर वाजिसरोंयको सोचना पडता है। अगर सुनकी अंग्रेजी चौडी-सी चमकदार है, तो सुनकी हिन्दी गंगाके प्रवाह जैसी है। जैसे मानसरोवरसे झुतरते समय गंगा सूरजकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकती है, वैसे सुनके हिन्दीके भाषणोंका प्रवाह शुद्ध सोनेकी तरह चमकता है।

जिन तीन वक्ताओंमें यह शक्ति सुनके अंग्रेजीके ज्ञानके कारण नहीं, बल्कि सुनके स्वभापाके प्रेमके कारण आयी है। स्वामी दयानदने जो हिन्दी भापाकी सेवा की है, वह कोमी अंग्रेजी ज्ञानके कारण नहीं की थी। तुकाराम और रामदासने मराठी भापाको जिस तरह सुज्ज्वल बनाया था, सुसमें अंग्रेजीका कोमी हाथ न था। प्रेमानन्द और शामल मट्ट और बिलकुल आजके समयमें दलपतरामने गुजराती साहित्यको बढाया, सुसका यश अंग्रेजी भापा नहीं ले सकती।

सुपरके सुदाहरणोंसे यह साबित होता है कि मातृभापाके विकासके लिमे अंग्रेजी भापाकी जानकारीसे मातृभापाके प्रेमकी — सुस पर श्रद्धाकी — ज्यादा जरूरत है।

भापाशोकता यिकाम कसे होता है, यह विचार करने पर भी इन गिरी निणय पर पहुँचें। भापामें सुनने बोलनेवालोंके चरित्रका

प्रतिष्ठित हैं। इतिहास अमीर के सीरी लैंगोई भाषा जानने से हम खुनके रीत-रिवाज मंगलरी जानारी पर लेते हैं। गुण-कर्मके अनुसार भाषा बनती है। तब नि नकोच हारर तब सत्तन है कि जिस भाषा में पाहुरी, मगाभी, ग्या वगैरा लक्षण नहीं होते, उस भाषा के बोलनेवाले ब्राह्मण, दयागल और मन्ने आदमी नहीं होते। ऐसी भाषा में दूसरी भाषा के बोलनेवाले जा द्याने शब्द तांदनराउ कर लनेमें उस भाषा का विस्तार नहीं होता, उस भाषा के बोलनेवाले वीर नहीं बनते। शौच किर्त्तन ब्राह्मण पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्य के स्वभाव में होना चाहिये। हाँ, उस पर लग लग गया हो, तो जग के दृष्टे ही वह चमक उठता है। हमने बहुत समय तक गुलामी भोगी है, इसलिये हममें विनयकी अतिशयता घटानेवाले शब्दों का भण्डार बहुत ज्यादा पाया जाता है। अंग्रेजी भाषा में नाव के लिये जितने शब्द हैं, खुतने और किसी भाषा में शायद ही होंगे। कोमी नाहसी गुजराती वैसे पुस्तकों का अनुवाद गुजराती के सामने रखे, तो उसने हमारी भाषा में कोमी बुद्धि नहीं होगी और हमें नावकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। पर जब हम जहाज़ बगैरा बनने लगेंगे और जलसेना भी खड़ी करेंगे, तब नावकी परिभाषा अपने आप बन जायगी। यही विचार स्व० रंवरण्ड डेलरने अपने व्याकरण में दिया है। वे कहते हैं

“कभी-कभी यह विवाद सुनायी पड़ता है कि गुजराती पूरी है या अधूरी। कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरुस्तथा शिष्य। इसी तरह कहते हैं कि यथा भाषकस्तथा भाषा — जैसा बोलनेवाला वैसी बोली। ऐसा नहीं मालूम होता कि शामिल भट्ट आदि कवि अपने मन के विचार प्रकट करते समय यह जानकर कमी रहे हों कि गुजराती भाषा अधूरी है। नये-पुराने शब्दों की रचना में उन्होंने ऐसा विवेक बताया कि उनके बोले हुए शब्द भाषा में प्रचलित हो गये।

“अच्छ विषय में तो सभी भाषाओं अधूरी हैं। मनुष्य की छोटी बुद्धि में न आनेवाली बातों, जैसे अक्षर या अनन्तता के बारे में कहें, तो सभी

भाषामें अधूरी हैं । भाषा मनुष्यकी बुद्धिसे सहारे चलती है, अिमलिंजे जब किसी विषय तक बुद्धि नहीं पहुँचती, तब भाषा अधूरी होती है । भाषाका साधारण नियम यह है कि लोगोंकि मनमें जैसे विचार भरें होंतें हैं, वैसे ही उनकी भाषामें बोले जाते हैं । लोग समझदार होंगें, तों उनकी बोली भी समझदारी से भरी होगी, लोग मूढ़ होंगें, तों उनकी बोली भी वैसी ही होगी । अंग्रेज़ीमें कहावत है कि मूर्ख शब्दोंमें अपने औज़ारोंको दोष देता है । भाषाकी कमी बतानेवाले कमी-ग़त्ती ठीमे ही होते हैं । जिस विद्यार्थीको अंग्रेज़ी भाषा और उसके साथमें अंग्रेज़ी विद्याका थोड़ा ज्ञान हो गया है, उसे गुजराती भाषा अधूरी-सी लगती है, क्योंकि अंग्रेज़ीसे अनुवाद करना मुश्किल होता है । जिसमें दोष भाषाका नहीं, लोगोंका है । चूँकि नया शब्द, नया विषय या भाषाकी कोन्मी नमी शैली अुपयोग करने पर उसे विवेकके साथ समझ लेनेका अभ्यास लोगोंको नहीं होता, जिसलिंजे बोलनेवाला रुक जाता है, क्योंकि 'अपके आगे रोये तो अपने भी नैन खोये' । और जब तक लोग मला-धुरा, नया-पुराना परख कर उसकी कीमत नहीं लगा सकते, तब तक लिखनेवालेका विवेक कैसे प्रफुल्लित हो सकता है ?

“अंग्रेज़ीसे अनुवाद करनेवालोंमें कोन्मी-कोन्मी ऐसा समझते देखते हैं कि हमने गुजराती भाषाका ज्ञान तो मँकि दूधके साथ पीया है और अंग्रेज़ी सीखी है, जिसलिंजे साक्षात् द्विभाषी बन गये हैं । गुजरातीका अध्ययन किसलिंजे करें । लेकिन परभाषाका ज्ञान, प्राप्त करनेमें जो श्रम किया जाता है, उससे स्वभाषामें प्रवीणता प्राप्त करनेका अभ्यास ज्यादा महत्त्व रखता है । शामल आदि गुजराती कवियोंके ग्रंथ देखिये । उनमें जगह-जगह अभ्यासका सवृत मिलता है । मनसे प्रयत्न करनेके पहले गुजराती कन्ची देखेगी, परन्तु बादमें सचमुच पक्की जान पड़ेगी । प्रयत्न करनेवाला अधूरा होगा, तों उसकी भाषा भी अधूरी होगी, पर अुपयोग करनेवालेका प्रयत्न पूरा होगा, तों गुजराती भी पूरी होगी । जितना ही नहीं, सजी हुमी भी दिखायी देनी ।

शुजराती भावे कुलनी, सस्तुतनी वेटी और बहुत ही शुक्लष्ट भाषाओंकी मगी ठहरी' अन्ते कोमी कैसे नीच बता सकता है ?

“ परमात्मा अिते आशीर्वाद दे । अनन्तकाल तक अिस भाषा द्वारा सद्विद्या, सद्ज्ञान और सद्दर्शन प्रचार हो । और कर्ता, माता, शोधक प्रभु मदा अिसका गुणगान सुनावे । ”

अिन तरह हम देखते हैं कि बंगालमें बंगलाके जरिये सारी शिक्षा देनेकी हलचल जो असफल रही, अुसका कारण भाषाकी कमी या प्रयत्नकी अयोग्यता नही । कमीके बारेमें हम विचार कर चुके । बंगलाके प्रयत्नसे अयोग्यता सिद्ध नहीं होती । प्रयत्न करनेवालोंकी अयोग्यता या अश्रद्धा भले ही कहिये ।

अुत्तरमें हिन्दी भाषाका विकास जरूर हो रहा है, फिर भी हिन्दी भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका लगातार प्रयत्न सिर्फ आर्य-समाजियोंने ही किया मालूम होता है । गुरुकुलोंमें यह प्रयास जारी है ।

मद्रासमें देशी भाषाओंके जरिये शिक्षा देनेकी हलचल थोड़े ही बरसोंसे शुरू हुमी है । तामिलोंसे तेलगू लोग ज्यादा जाग्रत हैं । सुशिक्षित तामिलों पर अंग्रेज़ीका अितना ज्यादा असर हो गया है कि अुनमें तामिल भाषासे अपना काम चला लेनेका अुत्साह ही नहीं रहा । तेलगू भागमें अंग्रेजी शिक्षा अितनी नहीं फैली है । अिसलिये लोग मातृभाषाका अुपयोग ज्यादा कर रहे हैं । तेलगू भागमें सिर्फ तेलगूके जरिये शिक्षा देनेका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, बल्कि तेलगू भाषियोंने भारतमें भाषावार हिस्से करनेका आन्दोलन भी शुरू किया है । अिस विचारका प्रचार थोड़े ही समयसे शुरू हुआ है । फिर भी अुनका प्रयत्न अितना बहादुरी भरा है कि थोड़े दिनोंमें हम अुस पर अमल होता देखेंगे । अुनके काममें कठिनाअियों बहुत हैं, पर अुन्हें दूर करनेकी अुनमें शक्ति है, अैसी छाप अुनके नेताओंने मुख पर डाली है ।

महाराष्ट्रमें भी यह प्रयत्न हो रहा है । साधुचरित प्रोफेसर अ्वें अिस प्रयत्नके हिमायती हैं । भाभी नायकका भी यही दृष्टिकोण है ।

ज्ञानगी पाठशालाओं जिस काममें लगी हुई हैं। प्रापसर् बीजापुरकने बढ़ी तकलीफें झुठा कर अपने माहमनों फिगरे ताजा किया है और गांढे समयमें हम झुनकी पाठशाला खायम हुमी देंगें। झुनकी पाठशालाके लिखनेकी योजना बनामी थी। कुछ पुस्तकें छप गयी हैं और कुछ लिखी हुमी तैयार हैं। झुम पाठशालाके शिक्षकोंन रमी सभद्रा नहीं दिरामी। अगर दुर्भाग्यसे झुनका स्कूड बंद न हुआ होता, तो आज यह प्रश्न रहता ही नहीं कि मराठीके जरिये भूँचासे भूँचा शिक्षा दी जा सकती है या नहीं।

गुजरातमें मातृभाषाके जरिये शिक्षा देनेकी हलचल शुरू हो गयी है। जिस बारेमें हम रा० ब० हरगोविन्ददास रायगालाके लेखोंसे जान सकते हैं। प्रो० गज्जर और स्व० दी० ब० मणिभाभी जसभाभी जिस विचारके नेता माने जा सकते हैं। यह विचार करना हमारा काम है कि जिन लोगोंके बोये हुये बीजका पालन-पोषण करना चाहिये या नहीं। मुझे तो लगता है कि जिसमें जितनी देर हो रही है, झुतना ही हमारा नुकसान हो रहा है।

अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेमें कमसे कम मोल्ह बर्ष लगते हैं। वे ही विषय मातृभाषा द्वारा पढाये जायें, तो ज्यादासे ज्यादा दस बर्ष लगेंगे। यह राय बहुतसे प्रौढ शिक्षकोंने प्रकट की है। हजारों बियार्थियोंके छ बर्ष बचनेका अर्थ यह होता है कि झुतने हजार बर्ष जनताको मिल गये।

विवेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें जा बोझा दिसाया पर पढता है, वह असह्य है। यह बोझा हमारे ही बच्चे झुठा सकते हैं, लेकिन झुसकी कीमत झुन्हें चुकानी ही पढती है। वे दूसरा बोझा झुठानेके लायक नहीं रह जाते। जिससे हमारे ग्रेजुवेट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। झुनमें सोजकी शक्ति, विचार करनेकी ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। जिससे हम नयी योजनाओं नहीं बना सकते। बनाते हैं तो झुन्हें पूरी नहीं कर सकते। कुछ लोग, जिनमें झुपरोक्ता

गुण दिखायी देते हैं, अकाल मृत्युके शिकार हो जाते हैं। अेक अंग्रेज़ने लिखा है कि असल लेख और स्याहीसोख कागज़के अक्षरोंमें जो भेद है, वही भेद युरोप और युरोपके बाहरकी जनतामें है। जिस विचारमें जितनी सचायी होगी, वह कोभी अेशियाके लोगोंकी स्वाभाविक अयोग्यताके कारण नहीं है। जिस नतीजेका कारण शिक्षाके माध्यमकी अयोग्यता ही है। दक्षिण अफ्रीकाकी सीदी जनता साहसी, शरीरसे कड़ाबर और चारित्र्यवान है। बाल-विवाह आदि जो दोष हममें हैं, वे शुनमें नहीं हैं। फिर भी शुनकी दशा वैसी ही है जैसी हमारी है। शुनकी शिक्षाका माध्यम उच्च भाषा है। वे भी हमारी तरह उच्च भाषा पर फौरन काबू पा लेते हैं और हमारी ही तरह वे भी शिक्षाके अंतमें कमजोर बनते हैं, बहुत हद तक कोरे नकलची निकलते हैं। असली चीज़ शुनमें भी मातृभाषाके साथ गायब हुयी बीखती है। अंग्रेज़ी शिक्षा पाये हुअे हम लोग ही जिस नुकसानका अन्दाज़ नहीं लगा सकते। यदि हम यह अन्दाज़ लगा सकें कि सामान्य लोगों पर हमने कितना कम असर डाला है, तो कुछ खयाल हो सकता है। हमारे मातापिता जो हमारी शिक्षाके बारेमें कभी-कभी कुछ कह बैठते हैं, वह विचारने लायक होता है। हम बोस और रॉयको देखकर मोहाय हो खुदते हैं। मुझे विश्वास है कि हमने ५० वर्ष तक मातृभाषा द्वारा शिक्षा पायी होती, तो हममें जितने बोस और रॉय होते कि शुनके अस्तित्वसे हमें अचंभा न होता।

यदि हम यह विचार अेक तरफ रख दें कि जापानका खुत्साह जिस ओर जा रहा है वह ठीक है या नहीं, तो हमें जापानका साहस स्तब्ध करनेवाला मालूम होगा। शुन्होंने मातृभाषा द्वारा जन-जाग्रति की है, जिसीलिअे शुनके हर काममें नयापन दिखायी देता है। वे शिक्षकोंको सिखानेवाले बन गये हैं। शुन्होंने स्याहीसोख कागज़की शुपमा गलत साबित कर दी है। जनताका जीवन शिक्षाके कारण शुममें मार रहा है और दुनिया जापानका काम अचरजमरी ऑखेंसे देख रही है। विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेकी पद्धतिसे अपार हानि होती है।

मैंके दूधके साथ जो सस्कार मिलते हैं और जो मीठे शब्द सुनायी देते हैं, झुनके और पाठशालाके बीच जो मेल होना चाहिये, वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेनेसे टूट जाता है। जिसे तोड़नेवालोंका हेतु पवित्र हो, तो भी वे जनताके दुश्मन हैं। हम ऐसी शिक्षाके शिकार होकर मातृद्रोह करते हैं। विदेशी भाषा द्वारा मिलनेवाली शिक्षाकी हानि यहाँ नहीं रुकती। शिक्षित वर्ग और सामान्य जनताके बीचमें भेद पड़ गया है। हम सामान्य जनताको नहीं पहचानते। सामान्य जनता हमें नहीं जानती। हमें तो वह साहज समझ बैठती है और हमसे डरती है, वह हम पर मरोसा नहीं करती। यदि बहुत दिन यही स्थिति रही, तो लॉर्ड कर्ज़नका यह आरोप सही होनेका समय आ जायगा कि शिक्षित वर्ग सामान्य जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं।

सौभाग्यसे शिक्षित वर्ग अपनी भूँछाँसे जागते दिखायी दे रहे हैं। आम लोगोंके साथ मिलते समय झुन्हें अपूर बतावे हुअे दोष स्वयं दिखायी देते हैं। झुनमें जो जोश है वह जनताको कैसे दिया जाय ? अंग्रेज़ीसे तो यह काम हो नहीं सकता। गुजराती द्वारा देनेकी शक्ति नहीं है या बहुत थोड़ी है। अपने विचार मातृभाषामें जनताके सामने रखनेमें बड़ी कठिनायी होती है। ऐसी-ऐसी बातें मैं हमेशा सुनता हूँ। यह रुकावट पैदा हो जानेसे प्रजा-जीवनका प्रवाह रुक गया है। अंग्रेज़ी शिक्षा देनेमें मैकैलिका हेतु छुट्ट था। झुसके मनमें हमारे साहित्यके प्रति तिरस्कार था। झुस तिरस्कारकी छूत हमें भी लग गयी। हम अपनेको भूल गये। 'गुरु गुरु, चेला शकर' वाली हालत हमारी हो गयी। मैकैलिका यह सुझाव था कि हम पश्चिमी सभ्यताका-जनतामें प्रचार करनेवाले बन जायें। झुसकी कल्पना यह थी कि हममेंसे कुछ लोग अंग्रेजी सीखकर, अपने चरित्रमें वृद्धि करके जनताको नये विचार देंगे। वे देने लायक थे या नहीं, जिस बातका विचार करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। हमें तो सिर्फ शिक्षाके माध्यमका ही विचार करना है। हमने अंग्रेजी शिक्षामें घनप्राप्ति देखी, जिसलिजे झुसके उपयोगको हमने

प्रधान पद दिया । कुछ लोगोंमें अपने देशका अभिमान पैदा हुआ । जिस तरह मूल विचार गौण रहा और अंग्रेजी भाषाका प्रचार मैकैलेकी धारणासे भी बढ़ गया । जिससे हम घाटेमें ही रहे ।

हमारे हाथमें सत्ता होती, तो हम जिस दोषको तुरन्त देख लेंते । हम मातृभाषाको आजकी तरह छोड़ते नहीं । सरकारी नौकरोंने खुसे नहीं छोड़ा । बहुतोंको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारी अदालती भाषा गुजराती मानी जाती है । सरकार कानून गुजरातीमें भी बनवाती है । दरबारोंमें पढ़े जानेवाले भाषणोंका गुजराती अनुवाद खुसी समय पढ़ा जाता है । हम देखते हैं कि चलनके नोटोंमें अंग्रेजीके साथ गुजराती आदिका भी उपयोग किया जाता है । जमीनकी पैमाअिश् करनेवालेको जो गणित वगैरा विषय सीखने पड़ते हैं, वे कठिन होते हैं । पर यह काम अंग्रेजीमें होता, तो माल-महक्मेका काम बहुत खर्चीला हो जाता । जिसलिअे पैमाअिश्वालेके लिअे परिभाषाएँ बनायी गयी हैं । वे शब्द हममें आनन्द और आश्चर्य पैदा करनेवाले हैं । हममें भाषाके लिअे सच्चा प्रेम हो, तो हमारे पास जो साधन हैं उनका हम आज भी उपयोग कर सकते हैं । वकील अपना काम गुजराती भाषामें करने लग जायँ, तो मुवक्किलोंका बहुतसा रुपया बच जाय, मुवक्किलोंको कानूनकी जल्दी शिक्षा मिले और वे अपने हक समझने लेंगे । दुभाषियेका खर्च बचे । भाषामें कानूनी शब्दोंका प्रचार हो । जिसमें वकीलोंको थोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा । मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है कि जिससे उनके मुवक्किलोंको नुकसान नहीं पहुँचेगा । यह डर रखनेका जरा भी कारण नहीं कि गुजरातीमें वी दुभी दलीलका असर कम पड़ेगा । हमारे क्लेक्टरों वगैराके लिअे गुजराती जानना अनिवार्य है । परन्तु हमारे अंग्रेजीके झूठे मोहके कारण हम उनके ज्ञानको लग न्दालते हैं ।

ऐसी शका की गयी है कि रुपया कमजोर करने और स्वदेशाभिमानके लिअे अंग्रेजीका जो उपयोग हुआ, उसमें कोई दोष नहीं था । यह

शका शिक्षाके माध्यमका विचार करते समय सच्ची नहीं मालूम होती। रुपया कमाने या देशकी, भलाभीके लिये कुछ लोग अंग्रेजी सीखें, तो हम खुन्हें सादर प्रणाम करेंगे। परन्तु जिसपरसे अंग्रेजी भाषाको शिक्षाका माध्यम तो नहीं कर सकत। यहाँ सिर्फ यही बताना है कि अंग्रेजी दो घटनाओंके कारण अंग्रेजी भाषाने माध्यमके रूपमें भारतमें जो घर कर लिया, यह खुसका दुःखद परिणाम हुआ है। कोसी कहते हैं कि अंग्रेजी जाननेवाले ही स्वदेशभक्त हुये हैं। परन्तु जोड़े महीनोंसे हम दूसरी ही बात देख रहे हैं। फिर भी अंग्रेजीका यह दावा मानते हुये जितना कहा जासकता है कि औरोंको अंग्रेजी शिक्षा पानेका मौका ही नहीं मिला। अंग्रेजी स्वदेशाभिमान आम जनता पर असर नहीं डाल सका। सच्चा स्वदेशाभिमान व्यापक होना चाहिये। यह गुण जिसमें नहीं पाया गया।

१ x २

१ x २ कैसा कहा गया है कि अंग्रेजी दलीलें चाहे जैसी हों, फिर भी आज वे अव्यावहारिक हैं। “अंग्रेजीकी खातिर दूसरे विषयोंकी कुछ भी हानि हो, तो यह दुःखकी बात है। अंग्रेजी पर काबू पानेमें ही हमारा अधिकतर मानसिक बल खर्च हो जाय, तो यह बहुत बुरी बात है। परन्तु अंग्रेजीके सम्बन्धमें हमारी जो स्थिति है, उसे ध्यानमें रखते हुये मेरा यह नम्र मत है कि जिस, नतीजेको सह कर ही रास्ता निकालनेके सिवाय और कोसी उपाय नहीं है।” यह बात किसी ऐसे वैसे लेखककी कही हुयी नहीं है। ये वचन गुजरातके शिक्षित वर्गमें पहली पक्तिमें बैठनेवालेके हैं, स्वभाषा-प्रेमीके हैं। आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव जो कुछ लिखते हैं, श्रुष पर हम विचार किये बिना नहीं रह सकते। खुन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह बहुत थोड़ोंके पास है। खुन्होंने साहित्यकी और शिक्षाकी बहुत बड़ी सेवा की है। खुन्हें सलाह देने और टीका करनेका पूरा अधिकार है। ऐसी स्थितिमें मेरे जैसेको बहुत सोचना पडता है। फिर, ये विचार अकेले आनन्दशंकर भाभीके ही नहीं हैं। खुन्होंने मीठी भाषामें अंग्रेजी भाषाके हिमायतियोंके विचार

रखे हैं। अतः विचारोंका आदर करना हमारा फर्ज है। जिसके अलावा, मेरी स्थिति कुछ विचित्र-सी है। अतःकी सलाहसे, अतःकी निगरानीमें मैं राष्ट्रीय शिक्षाका प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ मातृभाषामें ही शिक्षा दी जाती है। जहाँ अतःना पासका सम्बन्ध हो, वहाँ टीकाके रूपमें कुछ भी लिखते समय मैं हिचकिचाता हूँ। सौभाग्यसे आचार्य ध्रुवने अंग्रेज़ी भाषा और मातृभाषा द्वारा दी जानेवाली शिक्षा, दोनोंको प्रयोगके रूपमें देखा है। दोनोंमें से अकेले चारेमें भी अतःने पक्की राय नहीं दी। जिसलिसे अतःके विचारोंके विरुद्ध कुछ कहनेमें मुझे कम संकोच होता है।

अंग्रेज़ीके सम्बन्धमें हम अपनी स्थिति पर बरूरतसे ज्यादा जोर देते हैं। यह बात मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है कि जिस परिषदमें जिस विषय पर पूरी आज़ादीके साथ चर्चा नहीं हो सकती। जो राजनीतिक मामलोंमें नहीं पढ़ सकते, अतःके लिसे भी अतःना विचारना या कहना अनुचित नहीं कि अंग्रेज़ी राज्यका सम्बन्ध केवल भारतकी मलाभीके लिसे है। और किसी कल्पनासे जिस सम्बन्धका बचाव नहीं किया जा सकता। अतः राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे, यह विचार दोनोंके लिसे असम्यक् है, बुरा है और दोनोंको नुकसान पहुँचानेवाला है। यह बात अंग्रेज़ अधिकारियोंने भी मानी है। जहाँ परोपकारकी दृष्टिसे विवाद हो रहा हो, वहाँ यह बात सिद्धान्तके रूपमें मानी जाती है। ऐसा होनेके कारण राज्य करनेवालों और प्रजा दोनोंको यदि यह साबित हो जाय कि अंग्रेज़ी द्वारा शिक्षा देनेसे जनताकी मानसिक शक्ति नष्ट होती है, तो अतःके लिसे भी ठहरे बिना शिक्षाका माध्यम बदल देना चाहिये। ऐसा करनेमें जो जो क्वावटें हों, अतःने दूर करनेमें ही हमारा पुरुषार्थ है। यदि यह विचार मान लिया जाय, तो आचार्य ध्रुवकी तरह मानसिक बलकी हानि स्वीकार करनेवालोंको दूसरी दलील देनेकी जरूरत नहीं रह जाती।

मैं यह विचार करनेकी जरूरत नहीं मानता कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देनेसे अंग्रेज़ी भाषाके ज्ञानको घटका पहुँचेगा। सभी पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियोंको जिस भाषा पर प्रभुत्व पानेकी जरूरत नहीं। अतःना ही

नहीं, मेरी तो यह भी नम्र मान्यता है कि यह प्रभुत्व प्राप्त करनेकी रुचि पैदा करना भी जरूरी नहीं है।

कुछ भारतीयोंको अंग्रेजी जरूर सीखनी पड़ेगी। आचार्य ध्रुवने केवल बूँची दृष्टिसे ही इस प्रश्न पर सोचा है। परन्तु हम सब दृष्टियोंसे सोचने पर देख सकेंगे कि दो क्लासोंको अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी :

१. स्वदेशाभिमानि लोग, जिनमें माया सीखनेकी अधिक शक्ति है, जिनके पास समय है, जो अंग्रेजी साहित्यमें से शोध करके इसकी परिणाम जनताके सामने रखना चाहते हैं या राज्य करनेवालोंके साथके सम्बन्धमें इसका उपयोग करना चाहते हैं, और

२ वे लोग जो अंग्रेजीके ज्ञानका रूपया कमानेके काममें उपयोग करना चाहते हैं।

अन्य दोनोंके लिये अंग्रेजीको केवल वैकल्पिक विषय मानकर इस भाषाका अच्छेसे अच्छा ज्ञान देनेमें कोशिश नहीं। जितना ही नहीं, खुदके लिये इसकी सुविधा कर देना भी जरूरी है। पढ़ाईके इस क्रममें शिक्षाका माध्यम तो मातृभाषा ही रहेगी। आचार्य ध्रुवको डर है कि हम यदि अंग्रेजी द्वारा सारी शिक्षा नहीं पायेंगे और इससे परभाषाके रूपमें सीखेंगे, तो जैसा हाल फारसी, संस्कृत आदिका होता है, वैसा ही अंग्रेजीका भी होगा। मुझे आदरके साथ कहना चाहिये कि इस विचारमें कुछ दोष है। बहुतसे अंग्रेज अपनी शिक्षा अंग्रेजीमें पाकर भी फ्रेंच आदि भाषाओंका बूँचा ज्ञान रखते हैं और खुदका अपने काममें पूरा उपयोग कर सकते हैं। भारतमें कैसे भारतीय मौजूद हैं, जिन्होंने अंग्रेजीमें शिक्षा पायी है, पर फ्रेंच आदि भाषाओं पर भी खुदका अधिकार जैसा-वैसा नहीं। सच तो यह है कि जब अंग्रेजी अपनी जगह पर चली जायगी और मातृभाषाको अपना पद मिल जायगा, तब हमारे मन, जो अभी रुँचे हुए हैं, वेदसे छूटेंगे और शिक्षित और सुसंस्कृत होने पर भी ताजा रहे हुए दिमागको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोझ भारी नहीं लगेगा। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि इस

समय सीखी हुयी अंग्रेजी हमारी आजकी अंग्रेजीसे ज्यादा शोभा देने-वाली होगी, और बुद्धि तेज होनेके कारण खुसका ज्यादा अच्छा सुपयोग हो सकेगा । लाम-हानिके विचारसे यह मार्ग सब अर्थोको साधनेवाला मालूम होगा ।

जब हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने लगेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ हमारा दूसरा ही सम्बन्ध रहेगा । आज हम अपनी क्रियाओंके अपनी सच्ची जीवन-सहचरी नहीं बना सकते । खुन्हे हमारे कामोंका बहुत कम पता होता है । हमारे माता-पिताको हमारी पढ़ाईकी कुछ खबर नहीं होती । यदि हम अपनी भाषाके जरिये सारा अच्छा ज्ञान लेते हों, तो हम अपने धोबी, नाभी, भगी, सबको सहज ही शिक्षा दे सकेंगे । विलायतमें हुजामत कराते-कराते हम नाभीसे राजनीतिज्ञी बातें कर सकते हैं । यहाँ तो हम अपने कुटुम्बमें भी ऐसा नहीं कर सकते । जिसका कारण यह नहीं कि हमारे कुटुम्बी या नाभी अज्ञानी हैं । खुस अंग्रेज नाभीके बराबर ज्ञानी तो ये भी हैं । उनके साथ हम महाभारत, रामायण और तीर्थोंकी बातें करते हैं, क्योंकि जनताको किसी दिशाकी शिक्षा मिलती है । परन्तु स्कूलकी शिक्षा घर तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि अंग्रेजीमें सीखा हुआ हम अपने कुटुम्बियोंको नहीं समझा सकते ।

आजकल हमारी घारासमाजोंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है । बहुतरे क्षेत्रोंमें यही हाल हो रहा है । जिससे विद्याधन कजूसकी दौलतकी तरह गढा हुआ पढा रहता है । अदालतोंमें भी यही दशा है । न्यायाधीश हमेशा शिक्षाकी बातें कहते हैं । अदालतोंमें जानेवाले लोग खुन्हे सुननेको तैयार रहते हैं, परन्तु खुन्हे न्यायाधीशकी आखिरी शुष्क आज्ञा सुननेके सिवाय और कोसी ज्ञान नहीं मिलता । वे अपने वकीलों तकके भाषण नहीं समझ सकते । अंग्रेजी द्वारा चिकित्सा-शास्त्रका ज्ञान पाये हुये डॉक्टरोंकी भी यही दशा है । वे रोगीको झरूरी ज्ञान नहीं दे सकते । खुन्हे शरीरके अवयवोंके गुजराती नाम भी नहीं आते । जिसलिजे अधिकतर दवाका नुसखा लिख देनेके सिवाय रोगीके साथ खुनका और

कोभी सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसा पड़ते हैं कि भारतमें पहाड़ोंकी चाँदियाँ परसे चौमातेमें पानीके जो प्रपात गिरते हैं, उनका हम अपने अविचारके कारण कोभी लाभ नहीं छुड़ते। हम हमेशा लाचों रुपयोंी सोनें जैसी कीमती साद पैदा करते हैं और इसका सुचित उपयोग न करनेके कारण रोगोंके शिकार बनते हैं। किसी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़नेके बोझसे मुचले हुये हम लोग, दीर्घदृष्टि न रखनेके कारण व्यर्थ लिये अनुसार जनताको जो कुछ मिलना चाहिये, वह नहीं दे सक्ते। अल्प वाक्यमें अतिशयोक्ति नहीं। वह तो मेरी तीव्र भावना बतानेवाला है। मातृभाषाका जो अन्यास हम कर रहे हैं, इसका हमें भारी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जिससे आम जनताका बड़ा सुखमान हुआ है। अल्प मुक्तमानसे इसे बचाना मैं पड़े-लिखे लोगोंका पहला फर्ज समझता हूँ।

जो नरसिंह महेताकी भाषा है, जिसमें नदशकरने अपना 'करणपेले' उपन्यास लिखा, जिसमें नवलराम, नर्मदाशकर, मणिलाल, मलबारी आदि लेखकोंने अपना साहित्य लिखा है, जिस भाषामें स्व० राजचन्द्र कविने अमृतवाणी सुनायी है, जिस भाषाकी सेवा कर सकनेवाली हिन्दू, मुसलमान और पारसी जातियाँ हैं, जिसके बोलनेवालोंमें पवित्र साधु हो चुके हैं, जिसका उपयोग करनेवालोंमें अमीर लोग हैं, जिस भाषाके बोलनेवालोंमें जहाजों द्वारा परदेशोंमें व्यापार करनेवाले व्यापारी हो चुके हैं, जिसमें मूल माणिक और जोधा माणिककी बहादुरीकी प्रतिष्ठा आज भी काठियावाड़के बरबा पहाड़में गूँजती है, इस भाषाके विस्तारकी सीमा नहीं हो सकती। वैसे भाषाके द्वारा गुजराती लोग शिक्षा न लें, तो उनसे और क्या भला होगा? जिस अस्त्रको विचारना पड़ता है, यही दुःखभी बात है।

जिस विषयको बन्द करते हुये मैं डॉक्टर प्राणजीवनदास महेताने जो लेख लिखे हैं, उनकी तरफ आप सबका ध्यान खींचता हूँ। उनकी गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और इसे पढ़ लेनेकी मेरी आपसे सिफारिश है। इसमें आपके विचारोंका समर्थन करनेवाले बहुतसे मत मिलेंगे।

मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना अच्छा हो, तो हमें यह सोचना चाहिये कि इसपर अमल करनेके लिये क्या अुपाय किये जायें । दलीलें दिये बिना ये अुपाय मुरो जैसे मूखते हैं, वैसे यहाँ बताता हूँ :

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजराती जान या अनजानमें आपसके व्यवहारमें अंग्रेजीका अुपयोग न करें ।

२. जिन्हें अंग्रेजी और गुजराती दोनोंका अच्छा ज्ञान है, उन्हें अंग्रेजीमें जो-जो अच्छी अुपयोगी पुस्तकें या विचार हों, वे गुजरातीमें जनताके सामने रखने चाहियें ।

३. शिक्षा-समितियोंको पाठ्य-पुस्तकें तैयार करानी चाहियें ।

४. धनवान लोगोंको जगह-जगह गुजराती द्वारा शिक्षा देनेवाले स्कूल खोलने चाहियें ।

५. अुपरके कामके साथ ही परिषदों और शिक्षा-समितियोंको सरकारके पास अर्जी भेजनी चाहिये कि सारी शिक्षा मातृभाषामें ही दी जाय । अदालतों और धारासभाओंका सारा कामकाज गुजरातीमें होना चाहिये और जनताका सब काम भी इसी भाषामें होना चाहिये । आज यह जो रिवाज पढ गया है कि अंग्रेजी जाननेवालेको ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसे बदलकर भाषाका भेदभाव रखे बिना योग्यताके अनुसार नौकरोंको चुना जाय । सरकारको यह अर्जी भी देनी चाहिये कि जैसे स्कूल खोले जायें, जिनमें सरकारी नौकरोंको गुजराती भाषाका ठहरी ज्ञान मिल सके ।

अुपरकी योजनामें एक आपत्ति पायी जायगी । वह यह है कि धारासभामें मराठी, सिंधी और गुजराती सदस्य हैं और किसी समय कर्नाटकके भी हो सकते हैं । आपत्ति बड़ी तो है, परन्तु अनिवार्य नहीं है । तेलगू लोगोंने जिस विषयकी चर्चा शुरू की है और जिसमें शक नहीं कि किसी न किसी दिन भाषाके अनुसार नये प्रान्त बनाने ही होंगे । परन्तु जब तक ऐसा न हो, धारासभाके सदस्योंको हिन्दीमें या

अपनी मातृभाषा में चलनेवाला अधिकार मिटना चाहिये। यह मुझा आन ईसीके लायक मालूम हो, तो माफी माँगकर जितना ही फर्कना कि बहुतसे भुगतान शुरूमें इसीके लायक ही मालूम होता है। मेरा यह मन है कि देशकी छुप्रतिका आधार शिक्षाके माध्यमकें शुद्ध निर्णय पर है। जिसलिसे मुझे अपने मुश्कलमें धक्का रहस्य मालूम होता है। जब मातृभाषाकी कीमत बढ़ेगी और उसे राजभाषाका पद मिलेगा, तब हममें वे शक्तियाँ देखनेका मिलेंगी, जिनकी हमें पर्यटना भी नहीं हो सकती।

जैसे हमें शिक्षाके माध्यमका विचार करना पड़ा, वैसे ही हमें राष्ट्रभाषाका भी विचार करना चाहिये। यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बननेवाली हो, तो इसे अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये।

अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है? कुछ विद्वान स्वदेशामिमानी कहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञानता बताता है। अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन ही चुकी है। हमारे माननीय पार्लियामेण्ट साहबने जो भाषण दिया है, उसमें तो उन्होंने केवल ऐसी भाषा ही प्रकट की है। उनका सुत्साह मुन्हें ऊपर बतायी धेणीमें नहीं छे जाता। पार्लियामेण्ट साहब मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिन-दिन जिस देशमें फैलेगी, हमारे घरोंमें घुसेगी और अन्तमें राष्ट्रभाषाके रूप में पद पर पहुँचेगी। आज तो ऊपर-ऊपरसे देखने पर जिस विचारको समर्थन मिलता है। हमारे पढ़े-लिखे लोगोंकी दशाको देखते हुये ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेजोंके बिना हमारा कारबार बन्द हो जायगा। ऐसा होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न हानी चाहिये।

तब फिर हम यह देखें कि राष्ट्रभाषाके क्या लक्षण होने चाहियें।

१ वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिखे आसान होनी चाहियें।

२ इस भाषाके द्वारा भारतका आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सके।

३. इस भाषाको भारतके ज्यादातर लोग बोलते हों।

४ वह भाषा राष्ट्रके लिये आसान हो ।

५ इस भाषाका विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहनेवाली स्थिति पर जोर न दिया जाय ।

अप्रेज़ी भाषामें जिनमें से एक भी लक्षण नहीं है ।

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिये था । परन्तु मैंने पहले जिसलिये रखा है कि यह लक्षण अप्रेज़ी भाषामें दिखायी पड़ सकता है । ज्यादा सोचने पर हम देखेंगे कि आज भी राज्यके नौकरोंके लिये वह आसान भाषा नहीं है । यद्यपि शासनका ठीका जिस तरहका सोचा गया है कि अप्रेज़ कम होंगे, यहाँ तक कि अन्तमें वाजिसराय और दूसरे अँगुलियों पर गिनने लायक अप्रेज़ रहेंगे । अधिकतर कर्मचारी आज भी भारतीय हैं और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायेंगे । यह तो सभी मानेंगे कि जिस वर्गके लिये भारतीय किसी भी भाषासे अप्रेज़ी ज्यादा कठिन है ।

दूसरा लक्षण विचारते समय हम देखते हैं कि जब तक आम लोग अप्रेज़ी बोलनेवाले न हो जायें, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अप्रेज़ीमें नहीं हो सकता । जिस हद तक अप्रेज़ी भाषाका समाजमें फैल जाना असम्भव मान्य होता है ।

तीसरा लक्षण अप्रेज़ीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारतके अधिकतर लोगोंकी भाषा नहीं है ।

चौथा लक्षण भी अप्रेज़ीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिये वह जितनी आसान नहीं है ।

पाँचवें लक्षण पर विचार करते समय हम देखते हैं कि अप्रेज़ी भाषाकी आजकी सत्ता क्षणिक है । सदा बनी रहनेवाली स्थिति तो यह है कि भारतमें जनताके राष्ट्रीय काममें अप्रेज़ी भाषाकी जरूरत थोड़ी ही रहेगी । अप्रेज़ी साम्राज्यके कामकाजमें इसकी जरूरत रहेगी । यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्यके राजनीतिक कामकाज (डिप्लोमेसी)की भाषा होगी । इस कामके लिये अप्रेज़ीकी जरूरत रहेगी । हमें अप्रेज़ी भाषासे कुछ भी धैर

नहीं है। हमारा भाषा तो जितना ही है कि उसे हदने बाहर न रम दिया जाय। साम्राज्यवादी भाषा तो अंग्रेजी हो होगी और अमिलिजे हम अपने मालवीयजी, शास्त्रीयार, वैष्णवी जदिका यह भाषा सीगनेनं मजबूर करेगे और यह विश्वास रनेगे कि ये भाषा भारत की नीति विदेशों में फैलायेगे। परन्तु राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाना 'मेस्सेरेण्डो' कागिज करने जैसी बात है। यह कल्पना ही हमारी कमजोरी बनानी है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'मेस्सेरेण्डो' के लिये प्रयत्न करना हमारा अज्ञाननाम सफल होगा। तो फिर कौनसी भाषा हमें पाँच लक्षणावाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

हिन्दी भाषा में हमें कहता हूँ, जिसे उत्तरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या खुर्द (फारसी) लिपिमें लिखते हैं। किन्तु व्याख्याका थोड़ा विरोध किया गया है।

जैसी दलील दी जाती है कि हिन्दी और खुर्द दो अलग भाषाओं हैं। यह दलील सही नहीं है। उत्तर भारतमें मुसलमान और हिन्दू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। मेद परदे-लिये लोगोंने दावा है। यानी हिन्दू शिक्षित वर्गने हिन्दीको केवल संस्कृतमय बना डाला है और अमिलिजे कितने ही मुसलमान हमें समझ नहीं सकते। लखनबूरे मुसलमान भाषियोंने खुर्दको फारसीसे अरकर जैसी बना दी है कि हिन्दू हमें समझ न सकें। ये दोनों केवल पण्डितोंकी भाषाओं हैं। आम जनतामें हमने लिये कौमी स्थान नहीं है। मैं उत्तरमें रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंके साथ खूब मिला-जुला हूँ, और मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान बहुत थोड़ा होते हुमे भी हमें इन लोगोंके साथ व्यवहार रखनेमें जरा भी कठिनायी नहीं पड़ी। वो भाषा उत्तरी भारतमें आम लोग बोलते हैं, हमें खुर्द कहिये या हिन्दी, दोनों एक ही हैं। फारसी लिपिमें लिखिये, तो वह खुर्द भाषाके नामसे पहचानी जायगी और वही वाक्य नागरीमें लिखिये तो वह हिन्दी कहलावेगी।

अब रहा लिपिका झगडा । असी कुछ समय तक तो मुसलमान लडके शुद्ध लिपिमें लिखेंगे और हिन्दू अधिकतर देवनागरीमें लिखेंगे । 'अधिकतर' इसलिसे कहता हूँ कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी शुद्ध लिपिमें लिखते हैं और कितने ही तो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं हैं । अतः जब हिन्दू-मुसलमानोंमें एक दूसरेके प्रति शकाकी भावना नहीं रह जायगी और अविश्वासके सारे कारण दूर हो जायेंगे, तब जिस लिपिमें ज्यादा जोर रहेगा, वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी और वही राष्ट्रीय लिपि हो जायगी । इस बीच जिन मुसलमान भाषियों और हिन्दुओंको शुद्ध लिपिमें अजी लिखनी होगी, उनकी अजी राष्ट्रीय जगहोंमें स्वीकार करनी पड़ेगी ।

ये पाँच लक्षण रखनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली और कोसी भाषा नहीं है । हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बंगालीका है । फिर भी बंगाली लोग भी बंगालके बाहर हिन्दीका ही प्रयोग करते हैं । हिन्दी बोलनेवाले जहाँ जाते हैं, वहाँ हिन्दीका ही प्रयोग करते हैं और इससे किसीको अचंभा नहीं होता । हिन्दीके धर्मोपदेशक और शुद्धके मौलवी सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं और अपद जनता सुनहें समझ लेती है । जहाँ अपद गुजराती भी उत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका प्रयोग कर लेता है, वहाँ उत्तरका 'मैया' बम्बयीके सेठकी नौकरी करते हुये भी गुजराती बोलनेसे अिनकार करता है और सेठ 'मैया' के साथ दूटी-फूटी हिन्दी बोल लेता है । मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनायी देती है । यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है । वहाँ भी मैंने अपना सारा काम हिन्दीसे चलाया है । सैकड़ों मद्रासी मुसाफिरोंको मैंने दूसरे लोगोंके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है । जिसके सिवाय, मद्रासके मुसलमान भाषी तो अच्छी तरह हिन्दी बोलना जानते हैं । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सारे भारतके मुसलमान शुद्ध बोलते हैं और उनकी संख्या सारे प्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है ।

जिस तरह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने वस्तु पहले इसका राष्ट्रभाषाके रूपमें उपयोग किया है। और भी हिन्दी ही जिस शक्तसे ही पैदा हुई है।

मुसलमान बादशाह भारतमें फारसी-अरबीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। उन्होंने हिन्दीके व्याकरणको मात्राद्वय शुद्ध लिपि क्रममें ली और फारसी शब्दोंका ज्यादा उपयोग किया। परन्तु आम लोगोंके साधारण व्यवहार खुदसे विदेशी भाषाके द्वारा न हो सका। यह दावत अंग्रेज अधिकारियोंसे छिपी हुयी नहीं है। जिन्हें लड़ाई वगैरह अनुमत्त है, वे जानते हैं कि सैनिकोंके लिखे चीन्नाके नाम हिन्दी या शुद्धमें रखने पड़ते हैं।

जिस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखोंके लिखे यह सवाल कठिन है।

दक्षिणी, बंगाली, सिंधी और गुजराती लोगोंके लिखे तो वह बड़ा आसान है। कुछ महीनोंमें वे हिन्दी पर अच्छा काबू करके राष्ट्रीय कामकाज खुदमें कर सकते हैं। तामिल भाषियोंके लिखे यह झुत्तना आसान नहीं। तामिल आदि द्राविडी हिस्सोंकी अपनी भाषाओं हैं और खुदकी बनावट और खुदका व्याकरण संस्कृतसे भिन्न है। शब्दोंकी भेदताके सिवाय और कोई भेदता संस्कृत भाषाओं और द्राविड भाषाओंमें नहीं पायी जाती। परन्तु यह कठिनायी सिर्फ आजके पढ़े-लिखे लोगोंके लिखे ही है। खुदके स्वदेशमित्रान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार है। मविष्यके लिखे ता यदि हिन्दीको इसका राष्ट्रभाषाका पद मिले, तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पढ़ायी जायगी और मद्रास और दूसरे प्रान्तोंके बीच विशेष परिचय होनेकी सम्भावना बढ़ जायगी। अंग्रेजी भाषा द्राविड जनतामें नहीं घुस सकेगी। पर हिन्दीको घुसनेमें देर नहीं लगेगी। तेलगु जाति तो आज भी यह प्रयत्न कर रही है। यदि यह परिपद जिस बारेमें एक विचार बना सके कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिये, तब

तो कामको पूरा करनेके अुपाय करनेकी जरूरत मालूम होगी । जैसे अुपाय मातृभाषाके बारेमें बताये गये हैं, वैसे ही, जरूरी परिवर्तनके साथ, राष्ट्रभाषाके बारेमें भी लागू हो सकते हैं । गुजरातीको शिक्षाका माध्यम बनानेमें तो खास तौर पर हमोंको प्रयत्न करना पड़ेगा । परन्तु राष्ट्रभाषाके आन्दोलनमें सारा हिन्द भाग लेगा ।

हमने शिक्षाके माध्यमका, राष्ट्रभाषाका और शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानका विचार कर लिया । अब यह सोचना बाकी रहा कि हमारी पाठशालाओंमें दी जानेवाली शिक्षामें कमी है या नहीं ।

जिस विषयमें कोई मतभेद नहीं है । सरकार और लोकमत सब आजकी पद्धतिको बुरी बताते हैं । जिस बारेमें काफी मतभेद है कि क्या प्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है । जिन मतभेदोंकी चर्चामें पढ़ने जितना मेरा ज्ञान नहीं है । मैंने जो विचार बनाये हैं, उन्हें जिस परिपदके आगे रख देनेकी श्रुति करता हूँ ।

शिक्षा मेरा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता । जिसलिसे मुझे जिस विषयमें कुछ भी कहते सक्रोच होता है । जब कोई अनधिकारी स्त्री या पुरुष अपने अधिकारसे बाहर बात करता है, तो मैं अुसका खडन करनेको तैयार हो जाता हूँ और अधीर बन जाता हूँ । वैद्य वकील बननेका प्रयत्न करे, तो वकीलको गुस्सा आना ठीक ही है । किसी तरह मैं मानता हूँ कि शिक्षाके बारेमें जिसे कुछ भी अनुभव न हो, अुसे अुसकी टीका करनेका कोई अधिकार नहीं है । जिसलिसे दो शब्द मुझे अपने अधिकारके धारेमें कहने पड़ेंगे ।

आधुनिक शिक्षा पर मैं पन्ध्र वर्ष पहले से ही विचार करने लगा था । मेरे और मेरे आत्मीयोंके बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी मेरे सिर, आत्मी । हमारे स्कूलोंकी कमियाँ मुझे मालूम थीं, जिसलिसे मैंने अपने लड़कों पर प्रयोग शुरू किये । मैंने उन्हें गटकाया भी जरूर । किसीको कहीं, तो किसीको कहीं भेजा । मैंने स्वयं भी किसी किसीको पढ़ाया ।

मैं दक्षिण अफ्रीका गया। वहाँ सी मेरा असन्तोष ज्योंका त्यों बना रहा और मुझे जिस बारेमें विशेष विचार करना पड़ा। वहाँ 'भारतीय शिक्षा समाज' का कामकाज बहुत समय तक मेरे हाथमें रहा। मैंने अपने लड़कोंको स्कूलमें शिक्षा नहीं दिलवायी। मेरे सबसे बड़े लड़केने मेरी अलग अलग अवस्थाओं देखी थीं। मुझसे निराश होकर उसने कुछ समय तक अहमदाबादके स्कूलमें शिक्षा पायी। परन्तु उसे ऐसा नहीं लगा कि जिससे उसे लाभ हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन्हें मैंने स्कूल नहीं भेजा, उनका नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने अच्छी शिक्षा मिली है। उनका कमीको मैं देख सकता हूँ, परन्तु जिसका कारण यही है कि वे मेरे प्रयोगोंकी शुद्धतामें पल-भुसकर बड़े हुये। जिसलिसे सारे प्रयोगोंका सिलसिला भेक होने पर भी वे जोग खुसमें होनेवाले परिवर्तनोंके शिकार हो गये। दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रहके समय मेरे पास लगभग पचास लड़के पढ़ते थे। जिस स्कूलकी अधिकतर रचना मेरे हाथों हुयी थी। खुसका दूसरे स्कूलो या सरकारी पद्धति के साथ कोसी सम्बन्ध न था। यहाँ भी ऐसा ही प्रयत्न चल रहा है और आचार्य ध्रुव और दूसरे विद्वानोंका आशीर्वाद लेकर अहमदाबादमें एक राष्ट्रीय स्कूल खोला है। उसे पाँच महीने हुये हैं। गुजरात कॉलेजके भूतपूर्व प्रो० साफलचन्द शाह खुसके आचार्य हैं। उन्होंने प्रो० गज्जरकी देखरेखमें शिक्षा पायी है और उनके साथ दूसरे सी भाषा प्रेमी लोग हैं। जिस योजनाके लिये खास तौर पर मैं जिम्मेदार हूँ। परन्तु खुसमें जिन सन शिक्षकोंकी सम्मति है और उन्होंने अपनी जल्दताके लायक वेतन लेकर जिस कामके लिये अपना जीवन अर्पण किया है। परिस्थितिवश मैं स्वयं जिस स्कूलमें पढ़ानेका काम नहीं कर सकता, परन्तु खुसके काममें मेरा मन हमेशा डूबा रहता है। जिस तरह मेरा काम तो सिर्फ ढोंचा बनानेवाला है, पर ये मानता हूँ कि वह बिलकुल विचार-रहित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह बात ध्यानमें रख कर आप लोग मेरी टीका पर विचार करेंगे।

मुझे सदा ऐसा लगता रहा है कि आजकी शिक्षामें हमारी कौटुम्बिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया । इसकी रचना करनेमें हमारी ज़रूरतोंका विचार नहीं किया गया यह स्वामाविक था ।

मैकॉल्लेने हमारे साहित्यका तिरस्कार किया, हमें वहभी समझा । जिन लोगोंने हमारी शिक्षाकी योजना बनायी, सुनमें से अधिकांशको हमारे धर्मके बारेमें गहरा अज्ञान था । कितनों ही ने मुझे अधर्म समझा । हमारे धर्मग्रन्थ वहमोंके सग्रह माने गये । हमारी सभ्यता दोषोंसे भरी मालूम हुयी । यह समझा गया कि चूँकि हम गिरी हुयी प्रजा हैं, जिसलिये हमारी व्यवस्थाओंमें खूब दोष होने चाहिये । जिससे शुद्ध भाव होते हुये भी सुन्दरने शलत विधान बनाया । नयी रचना करनी थी, जिसलिये जोजकोने आसपासके वातावरण पर ही ध्यान दिया । नयी रचना जिस विचारसे की गयी कि राज्य करनेवालोंकी मददके लिये वकील, डॉक्टर और क्लर्कोंकी जरूरत होगी, हम सबको नये ज्ञानकी जरूरत होगी । जिसलिये हमारे ससारका विचार किये बिना ही पुस्तकें तैयार की गयीं और अंग्रेजी कहानतके अनुसार घोड़ेके आगे गाड़ी रख दी गयी ।

मलबारीने कहा है कि इतिहास-भूगोल पढ़ाना हो, तो पहले बच्चोंको घरका इतिहास-भूगोल सिखाना चाहिये । मुझे याद है कि मेरे भाग्यमें मिगलैंडकी 'कायुण्टियों' रटना पहले लिखा था । जो विषय बड़ा मजेदार है, वही मेरे लिये जहरके बराबर हो गया था । इतिहासमें मुझे झुत्साह दिलानेवाली कोयी बात नहीं जान पड़ी । इतिहास स्वदेशाभिमान सिखानेका साधन होता है । हमारे स्कूलके इतिहास सिखानेके ढंगमें मुझे जिस देशके बारेमें अभिमान होनेका कोयी कारण नहीं मिला । मुझे सीखनेके लिये मुझे दूसरी ही किताबें पढ़नी पड़ी हैं ।

अंकगणित आदि विषयों में भी देशी पद्धतिको कम ही स्थान दिया गया है । पुरानी पद्धति लगभग छोड़ दी गयी है ।

हिसाब सिरजनेकी देशी पद्धति मिट जानेसे हमारे चुजुगेंमें हिमाय न लेनेकी जो फुरती थी, वह हममें नहीं रही ।

विज्ञान रस्ता है । इसके ज्ञानसे हमारे बच्चे पांजी लाभ नहीं झुठ पाते । खगोल जैसे शास्त्र, जो बच्चोंको आकाश दिखा कर सिखाये जा सकते हैं, सिर्फ पुस्तकोंसे पढ़ाये जाते हैं । मैं नहीं जानता कि स्कूल छोड़नेके बाद किसी विद्यार्थीको पानीकी बूँदका प्रयत्न करना आता होगा ।

स्वास्थ्यकी शिक्षा कुछ भी नहीं दी जाती, वह कच्चेमें अतिशयोक्ति नहीं । साठ सालकी शिक्षाके बाद भी हमें हैजा, प्लेग आदि रोगोंसे बचना नहीं आया । मैं जिसे हमारी शिक्षा पर सबसे बड़ा आक्षेप समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर जिन रोगोंको दूर नहीं कर सके । हमारे सैकड़ों घर देखने पर भी मुझे यह अनुभव नहीं हुआ कि जूनमें स्वास्थ्यके नियमोंमें प्रवेश किया है । सॉप काटने पर क्या किया जाय, यह हमारे ग्रेजुअेट बता सकेंगे जिसमें मुझे पूरा शक है । यदि हमारे डॉक्टरोंको छोटी झुपसे डॉक्टरी सीखनेका मौका मिला होता, तो आज जूनकी जो बीन स्थिति हो रही है, वह न होती । यह हमारी शिक्षाका भयंकर परिणाम है । दुनियाके दूसरे सब हिस्सोंके लोगोंने अपने यहाँसे महामारीको निकाल बाहर किया है, पर हमारे यहाँ वह घर घर रही है और हजारों भारतीय बेमौत मरते जा रहे हैं । यदि जिसका कारण हमारी गरीबी बताया जाय, तो जिस बातका जवाब भी शिक्षा विभागकी तरफसे मिलना चाहिये कि साठ सालकी शिक्षाके बाद भी भारतमें गरीबी क्यों है ।

अब जिन विषयोंकी शिक्षा विलकुल नहीं दी जाती, उनका विचार करें । शिक्षाका मुख्य हेतु चरित्र होना चाहिये । धर्मके बिना चरित्र कैसे बन सकता है, यह मुझे नहीं सूझता । हमें आगे जिसका पता लगेगा कि हम 'अतो ब्रह्मस्ततो ब्रह्म' होते जा रहे हैं । जिस बारेमें मैं ज्यादा नहीं लिख सकता । परन्तु सैकड़ों शिक्षकोंसे मैं मिला

है । श्रुद्धोंने खुसोंसे लेकर मुझे अपने अनुभव सुनाये हैं । जिसका गंभीर विचार जिस परिपक्वता करना ही पड़ेगा । यदि विद्यार्थियोंकी नैतिकता चली गयी, तो सब कुछ गया समक्षिये ।

जिस देशमें ८५ से ९० फीसदी स्त्री-मुख्य खेतीके धन्धेमें लगे हुये हैं । जिस धन्धेका ज्ञान जितना हो श्रुतना ही थोड़ा समझना चाहिये । फिर भी श्रुसका हमारी हाजीस्कूल तककी पढ़ाईमें स्थान ही नहीं है । ऐसी विषम स्थिति यहीं निभ सकती है ।

बुनाईका धन्धा नष्ट होता जा रहा है । किसानोंके लिझे वह फुरसतका धन्धा था । श्रुस धन्धेका हमारी पढ़ाईमें स्थान नहीं है । हमारी शिक्षा सिर्फ क्लर्क पैदा करती है । और श्रुसका ढग ऐसा है कि सुनार, लुहार या मोची जो भी स्कूलमें फँस जाय, वह क्लर्क बन जाता है । हम सबकी यह कामना होनी चाहिये कि अच्छी शिक्षा सभीको मिले । परन्तु शिक्षित होकर सभी क्लर्क बन जायें तब ?

हमारी शिक्षामें क्षत्रिय कलाका स्थान नहीं है । मेरे खुदके लिझे यह दु खकी बात नहीं । मैने तो जिसे अपने आप मिला हुआ सुख समझ लिया है । लेकिन जनताको हथियार चलाना सीखना है । जिसे सीखना हो श्रुसे जिसका मौका मिलना चाहिये । परन्तु यह तो शिक्षाक्रममें भुला ही दिया गया सीखता है ।

संगीतके लिझे कहीं स्थान नहीं दीखता । संगीतका हम पर बहुत असर होता है । जिसका हमें ठीक-ठीक खयाल नहीं रहा, नहीं तो हम किसी न किसी तरह अपने बच्चोंको संगीत जरूर सिखाते । वेदोंकी रचना संगीतके आधार पर हुयी पायी जाती है । मधुर संगीत आत्माके तापको शांत कर सकता है । हजारों आदमियोंकी समामें हम कभी-कभी खलबलाहट देखते हैं । वह खलबलाहट हजारों कठोंसे एक स्वरमें कोयी राष्ट्रीय गीत गाया जाय तो बन्द हो सकती है । यदि शौर्य पैदा करनेके लिझे हजारों बालक एक स्वरसे वीरसूत्री कविता गा सकें, तो यह कोयी छोटी-मोटी बात नहीं है । खलासी और दूसरे मजदूर 'हरिहर',

‘अल्लावेली’ जैसे नारे भेक आवाजसे लगाते हैं और खुनके सहारे अपना काम कर सकते हैं। यह संगीतकी शक्तिका सन्त है। अंग्रेज मित्रोंको मैने गाना गाकर अपनी ठण्ड छुड़ाते देखा है। हमारे वास्तक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लेंते हैं और बेसुरे हारमोनियम वगैरा बाजे बजाते हैं। जिससे खुन्हें मुक्तमान होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें और बेसुरे राग अलापनेमें खुनका समय नष्ट न हो। जैसे गवैया बेसुरा या बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला गन्दे गाने नहीं गायेगा। जनताको जगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। जिस विषय पर डॉक्टर आनन्दकुमार स्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

अप्यायाम शब्दमें खेल-कूद वगैराको शामिल किया गया है। परन्तु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलवाला हो गया है। यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि अिन तीनों खेलोंमें रस आता है। परन्तु हम पश्चिमी चीन्नाके मोहमें न पैंस गये होते, तो अितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबल्ला, गिल्लीदंडा, खो-खो, सातताली, फव्वड़ी, हुत्तल आदिको न छोडते। फसरत, जिसमें आठों भागोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसमें बड़ा रहस्य भरा है, तथा कुदतीके अखाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीन्नाकी हमें नकल करनी चाहिये, तो वह ‘हिल’ या कवायद है। भेक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और भेक साथ ठीक ढंगसे चलना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमी भेक ताल और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। ऐसी कवायद सिर्फ लडाकियोंमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपकारके कामोंमें भी कवायद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, जैसे आग बुझाने, ह्वे हुओंको बचाने, बीमारोंको बोलीमें ले जाने आदिमें कवायद बहुत ही

कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी कसरतें, और पश्चिमी ढंगकी क्वायद जारी करनेकी जरूरत है।

जैसे पुरुषोंकी शिक्षाकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-पुरुषोंका क्या सम्बन्ध है, स्त्रीका आम जनतामें क्या स्थान है, जिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारम्भिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों वर्गोंके लिये एक-सा हो सकता है। जिसके सिवाय और सब बातोंमें बहुत असमानता है। पुरुष और स्त्रीमें जैसे कुदरतने भेद रखा है, वैसे ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनों अलग-से हैं। परन्तु श्रुनके काममें बँटवारा पाया जाता है। घरमें राज करनेका अधिकार स्त्रीका है। बाहरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरुष आजीविकाके साधन जुटानेवाला है, स्त्री सग्रह और खर्च करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, श्रुनकी विधाता है, श्रुस पर बच्चेके चरित्रका आधार है, वह बच्चेकी शिक्षिका है, जिस-लिये वह प्रजाकी माता है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। भेक खास श्रुनके बाद पिताका असर पुत्र पर कम रहता है। परन्तु माँ अपना दर्जा कभी नहीं छोड़ती। बच्चा आदमी बन जाने पर भी माँके सामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ वह ऐसा सम्बन्ध नहीं रख सकता।

यह योजना कुदरती हो, ठीक हो, तो स्त्रीके लिये स्वतंत्र कमायी करनेका प्रबन्ध नहीं होगा। जिस समाजमें स्त्रियोंको तारमास्टर या टाइपिस्ट या कम्पोज़िटरका काम करना पड़ता हो, श्रुसकी व्यवस्था बिगड़ी हुयी होनी चाहिये, श्रुस जातिने अपनी शक्तिका दिवाला निकाल दिया है और वह जाति अपनी पूँजी पर गुजर करने लगी है ऐसी मेरी राय है।

जिसलिये भेक तरफ हम स्त्रीको अँधेरेमें और नीच दृष्टांमें रखें तो यह गलत है। किसी तरह दूसरी तरफ स्त्रीको पुरुषका काम सौंपना निर्बलताकी निशानी है और स्त्री पर जुल्म करनेके बराबर है।

जिसलिसे एक खास मुद्दे के बाद जियोंके लिसे दूसरी ही तरहकी शिक्षाका प्रवर्ध होना चाहिये। मुन्हें यह-व्यवस्थाका, गर्भकालकी सार-संभालका, बालकोंके पालन-पोषण आदिका ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत कठिन है। शिक्षाके क्रममें यह नया विषय है। जिस बारेमें खोज और निर्णय करनेके लिसे चरित्रवान और ज्ञानवान जियों और अनुभवी पुरुषोंकी समिति कायम करके मुससे कोमी योजना बनवानेकी जरूरत है।

ऊपर बतायी हुयी काम करनेवाली समिति कन्याकालसे शुरू होने-वाली शिक्षाका सुपाय खोजेगी। परन्तु जो कन्याओं बचपनमें ही ज्यादा की गयी हां, मुनकी सख्याका भी तो पार नहीं है। फिर, यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शरीरके बाद तो मुनका पता ही नहीं चलता। मुनके बारेमें मैंने अपने जो विचार 'भगिनी समाज पुस्तक-माला' की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैं, वे ही यहाँ सुद्धृत करता हूँ

“छी-शिक्षाको हम केवल कन्या-शिक्षासे ही पूरा नहीं कर सकेंगे। हजारों लड़कियाँ बारह सालकी उम्रमें ही बाल-विवाहका शिकार बनकर हमारी दृष्टिसे ओझल हो जाती हैं। वे गृहिणी बन जाती हैं। यह पापी रियाज जब तक हमने से नहीं मिटेगा, तब तक पुरुषोंको जियोंका शिक्षक बनना सीखना पड़ेगा। मुनकी जिस विषयकी शिक्षामें हमारी बहुतसी अज्ञाओं टिपी हुयी है। हमारी जियों हमारे विषयमोगकी चीज और हमारी रसोजियन न रहकर हमारी जीवन-सहचरी, हमारी अर्धांगिनी और हमारे पुत्र-पुत्री सागीदार न बनेंगी, तब तक हमारे मारे प्रगल्भ देशर जन पड़ते हैं। कोमी-कोमी अपनी खीको जानकरे नरानर मराने हैं। जिस स्थितिसे लिसे उठ सकुनके बचन और नुसर्दासजीने यह प्रसिद्ध दोहा बहुत जिम्मेदार है। तुलसीदासजीने एक जगह लिखा है ‘दोर गंवार भट्ट अक नारी, जे सब ताठनके अधिभारी।’ तुलसीदासजीके ये पद्य नानता हैं। परन्तु

मेरी पूजा सँजी नहीं है । या तो भूपरका दोहा क्षेपक है, अथवा यदि नर नुत्तरीदासजीका ही हो, तो खुन्होंने बिना विचारे केवल प्रचलित रिवाजके अनुसार खुसे जोड़ दिया होगा । सस्कृतके वचनोंके बारेमें तो वैसे बहान पैदा हुआ पाया जाता है कि मंस्कृतमें लिखे हुअे श्लोक मानो शास्त्रके बचन ही हों । जिन बहमकों मिटाकर हममें स्त्रियोंको नीची समझनेकी जो प्रथा पड़ी हुअी है, खुसे जडसे झुटाड फेंकना होगा । दूसरी तरफ हममें से किनने ही विषयान्ध बनकर स्त्रीकी पूजा करते हैं और जैसे हम ठापुरजीको हर समय नये आभूषणोंसे सजाते हैं, वैसे स्त्रीको भी सजाते हैं । जिन पूजाफी दुरामीसे भी हमें बचना जरूरी है । अन्तमें तो जैसे महादेवके लिये पार्वती, रामके लिये सीता, नलके लिये दमयंती थी, वैसे ही जब हमारी स्त्रियाँ हमारी घातचीतनं भाग लेनेवाली, हमारे साथ बाद-विवाद करनेवाली, हमारी फह्री हुअी बातोंको समझनेवाली, खुन्हें बल पहुँचानेवाली और अपनी अलौकिक प्रेरणा-शक्तिसे हमारी बाहरी छुपाधियाँको अिशारेमें समझकर खुनमें भाग लेनेवाली और हमें शीतलनामय शान्ति पहुँचानेवाली बनेंगी, तभी हमारा शुद्धार हो सकेगा । खुससे पहले नहीं । वैसे स्थिति तुरन्त कन्या पाठशाला द्वारा पैदा होनेकी बहुत कम संभावना है । जब तक बाल-विवाहका फंदा हमारे गलेमें पडा रहेगा, तब तक पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंका शिक्षक बनना पड़ेगा । और यह शिक्षा केवल अक्षरोंकी ही नहीं होगी, बल्कि धीरे-धीरे खुन्हें राजनीति और समाजके मुद्दोंके विषयोंकी शिक्षा भी दी जा सकती है । वैसे करनेसे पहले अक्षर-ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती । वैसे पुरुषको स्त्रीके बारेमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा । स्त्री बालिग न हो जाय, तब तक पुरुष विद्यार्थीकी हालतमें रहे और खुसके माथ ब्रह्मचर्य पाले, तो हम जडता (अतिशय) की शक्तिके दवावसे कुचले नहीं जायेंगे, और हम बाहर या पंद्रह सालकी लडकी पर प्रसवकी महावेदनाका बोझ हरगिज नहीं ढालेंगे । वैसे विचार करनेमें भी हमें कंठकँपी छुटनी चाहिये ।

“ज्याही हुमी छियोंके लिमे क्लास खोले जाते हैं, खुनेके लिमे भाषण होते हैं। यह सब अच्छा है। यह काम करनेवाले अपने समयका त्याग करते हैं। वह हमारे खातेमें जमा बाजमें लिखा जाता है। परन्तु जिसके साथ ही ऊपर बताया हुआ पुरुषोंका फर्ज पूरा न हो, तब तक ऐसा माछम होता है कि हमें बहुत अच्छे नतीजे देखनेको नहीं मिलेंगे। गहरा विचार करने पर यह बात सबको स्वयंसिद्ध भाछम होगी।”

जहाँ-जहाँ नजर डालते हैं, वहाँ-वहाँ कच्ची नींव पर मारी भिमारत खड़ी की हुमी देखती है। प्रारम्भिक शिक्षाके लिमे खुने हुमे शिक्षकोंको सभ्यताके लिमे मले ही शिक्षक कहा जाय, परन्तु यथायेंमें खुन्दें यह अपमा देना शिक्षक शब्दका दुरुपयोग करना है। विद्यार्थीका शाल्यकाल सबसे महत्त्वका समय है। खुस समयका मिला हुआ ज्ञान वह कमी भूलता नहीं। खुसी समय खुसे कमसे कम अवधि मिलती है और चाहे जैसी कामचलाय् पाठशालामें रूँस दिया जाता है। मै मानता हूँ कि कॉलेज, हायस्कूल आदिकी सजावटमें जितना खर्च किया जाता है, जो जिस गरीब देशसे सहा नहीं जा सकता। खुसके बजाय यदि प्रारम्भिक शिक्षा सुशिक्षित, प्रौढ़ व सदाशारी शिक्षकों द्वारा और ऐसी जगह बी जाती हो जहाँ सृष्टिसौंदर्यका खयाल रखा गया हो और स्वास्थ्यकी सँभाल रखी जाती हो, तो थोड़े समयमें हम बहुत बड़े नतीजे देख सकते हैं। ऐसा परिवर्तन करनेके लिमे आजके शिक्षकोंका माहवारी वेतन दुगुना कर दिया जाय, तो भी हेतु पूरा नहीं होगा। बड़े परिणाम जैसे छोटे परिवर्तनसे नहीं पैदा हो सकते। प्रारम्भिक शिक्षाका स्वरूप ही बदलना चाहिये। मै जानता हूँ कि यह विषय बड़ा कठिन है, खुसमें रुकावटें भी बहुत हैं। फिर भी जिसका हल ‘गुजरात शिक्षामंडल’ की शक्तिके बाहर न होना चाहिये।

यहाँ यह कहना शायद जरूरी है कि मेरा हेतु प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंके दोष बतानेका नहीं है। मै मानता हूँ कि ये लोग जो अपनी

शक्तिसे बाहर नतीजे दिखा सकते हैं, वह हमारी सुन्दर सभ्यताका फल है। यदि जिन्हीं शिक्षकोंको पूरा प्रोत्साहन मिले, तो जो नतीजा निकले उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिये या नहीं, जिस बारेमें मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता। मेरा अनुभव थोड़ा है। जिसके सिवाय, जब किसी भी तरहका फर्ज लोगों पर लादना मुझे ठीक नहीं मालूम होता, तब यह अतिरिक्त फर्ज कैसे ढाला जाय, यह विचार खटकता रहता है। जिस समय हम शिक्षाको मुफ्त और ऐच्छिक रखकर उसके प्रयोग करें, तो यह समयके ज्यादा अनुकूल होगा। जब तक हम 'जो हुकुम' के जमानेसे गुजर नहीं जाते, तब तक शिक्षा अनिवार्य करनेमें मुझे कमी रकावटें दिखायी देती हैं। यह विचार करते समय श्रीमान् गायकवाडकी सरकारका अनुभव कुछ मददगार साबित हो सकता है। मेरी जाँचका नतीजा अनिवार्य शिक्षाके खिलाफ आया है, परन्तु वह जाँच नहीं के बराबर होनेके कारण उस पर जोर नहीं दिया जा सकता। मैं यह मान लेता हूँ कि जिस विषय पर परिषदमें आये हुये सदस्य हमें कीमती जानकारी देंगे।

मेरा यह विश्वास है कि जिन सब दोषोंको दूर करनेका राजमार्ग अर्जी नहीं है। महत्त्वके परिवर्तन राज करनेवालोंसे भेदम नहीं हो सकते। यह साहस जनताके नेताओंको ही करना चाहिये। अमेजी विधानमें जनताके अपने साहसका खास स्थान है। यदि हम यही सोचेंगे कि सरकारके किये ही सब कुछ होगा, तो हमारा सोचा हुआ काम करनेमें संभवतः धुग बीत जायेंगे। मिग्लैंडकी तरह यहाँ भी सरकारसे प्रयोग करानेके पहले हमें करके बताना चाहिये। जिसे जिस दिशामें कमी दीखे, वह वही कमी दूर करके और अच्छा नतीजा दिखाकर सरकारसे परिवर्तन करा सकता है। ऐसे साहसके लिये देशमें शिक्षाकी कमी खास सस्याओं कायम करना ज़रूरी है।

जिसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमें 'डिग्री' का बड़ा मोह है। हम परीक्षामें पास होने पर अपने जीवनका आधार रखते हैं। जिससे जनताका बड़ा नुकसान होता है। हम यह भूल जाते हैं कि 'डिग्री' सिर्फ सरकारी नौकरी करनेवाले लोगोंके ही कामकी चीज है। परन्तु जनताकी मिमरत कोभी नौकरीपेशा लोगों पर थोड़े ही खड़ी करनी है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि नौकरीके बिना सब लोग बहुत अच्छी तरह धन कमा सकते हैं। यदि अपढ लोग अपनी होशियारीसे करोड़पति हो सकते हैं, तो पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते। यदि पढ़े-लिखे लोग डर छोड़ दें, तो खुनमें अपढ लोगोंके बराबर सामर्थ्य तो जरूर आ सकती है।

यदि 'डिग्री' का मोह छूट जाय तो देशमें खानगी पाठशालाओं बहुत चल सकती है। कोभी भी शासक जनताकी, सारी शिक्षाको नहीं चला सकते। अमेरिकामें तो मुख्यतः गैरसरकारी साहस ही है। ब्रिजलैण्डमें भी कभी सस्यामें निजी साहससे चलती हैं। वे अपने ही प्रमाणपत्र देती हैं।

जिस शिक्षाको अच्छी बुनियाद पर खड़ा करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। जिसमें तन, मन, धन और आत्मा सब कुछ लगाना पड़ेगा।

मुझे ऐसा लगा है कि अमेरिकासे हम थोड़ा ही सीख सकते हैं। परन्तु एक चीज तो अनुकरणीय है, वहाँकी शिक्षाकी बड़ी-बड़ी संस्थाओं में एक बड़े ट्रस्टके त्रारिय चलती हैं। खुसमें धनवान लोगोंने फ़ोर्बों रुपया जमा कराया है। खुस ट्रस्टकी तरफसे कभी गैरसरकारी पाठशालाओं चलती हैं। खुसमें जैसे रुपया भिकट्टा हुआ है, वैसे ही शरीरसंपत्तिवाले, स्वदेशाभिमानी विद्वान लोग भी भिकट्टे हुये हैं। वे सारी सस्याओंकी जाँच करते हैं और खुनकी रक्षा करते हैं। खुन्हें जहाँ जितना ठीक लगता है, वहाँ खुतनी मदद देते हैं। एक निश्चित विधान और नियमोंको माननेवाली सस्याओंको यह मदद सहज ही मिल सकती है।

जिस ट्रस्टकी तरफसे अत्साहके साथ हलचल की गयी, तब अमेरिकाके चूदे किसानोंको खेतीकी नयी खोजवाला ज्ञान मिल सका है। ऐसी ही कोमी योजना गुजरातमें भी हो सकती है। धन है, विद्वत्ता है और धर्मरुति भी अभी मिटी नहीं है। बच्चे विद्याकी राह देख रहे हैं। ऐसा साहस किया जाय, तो थोड़े वर्षमें हम सरकारको बता सकते हैं कि हमारा प्रयत्न सच्चा है। फिर सरकार खुस पर अमल करनेमें नहीं चूकेगी। हमारा करके दियाया हुआ काम हजारों अर्जियोंसे ज्यादा बसकेगा।

अपरकी सूचनामें 'गुजरात शिक्षा मण्डल' के दूसरे दो मुद्दोंका अवलोकन आ जाता है। जिस तरहके ट्रस्टकी स्थापनासे शिक्षा-प्रचारका लगातार आन्दोलन होगा और शिक्षाका व्यावहारिक काम होगा।

परन्तु यह काम हो जाय तो समझिये कि सब कुछ हो गया। जिसलिसे यह काम आसान नहीं हो सकता। सरकारकी तरह धनवान लोग भी छेड़नेसे ही जागते हैं। खुन्हें छेड़नेका ठेक ही साधन है। वह है तपस्या। तपस्या धर्मका पहला और आखिरी कदम है। मैं यह मान लेता हूँ कि 'गुजरात शिक्षा मण्डल' जिस तपस्याकी मूर्ति है। इसके मन्त्रियों और सदस्योंमें जब परोपकाररुति ही रहेगी और विद्वत्ता भी वैसी होगी, तब लक्ष्मी अपने आप वहाँ चली आयेगी। धनवान लोगोंके मनमें हमेशा शका रहती है। शकाके कारण भी होते हैं। जिसलिसे यदि हम लक्ष्मीदेवीको खुश करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी।

जिसके लिसे बहुतसा धन चाहिये। फिर भी, खुस पर जोर देनेकी जरूरत नहीं। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा देनी है, वह सीखा हुआ न होगा, तो मनदूरी करते हुये सीख लेगा। पढ़-लिखकर ठेक पेढेके नीचे बैठेगा और जिन्हें विद्या-दान चाहिये, खुन्हें देगा। यह ब्राह्मण-धर्म है, जिसे पालना हो वह जिसे पाल सकता है। ऐसे ब्राह्मण पैदा होंगे, तो खुनके आगे धन और सत्ता दोनों, सिर झुकायेंगे।

मैं चाहता हूँ और परमात्मा मेरी माँग है कि 'गुजरा निष्ठा मण्डल' के पास अतिनी अटल भद्र हो।

शिक्षा में स्वराज्य की गुंजी है। राजनैतिक नेता भी ही मॉन्टेग्यू साहब के पास जायें। यह क्षेत्र भले ही अंग परिवर्तन के श्रेष्ठ गुण न हो, परन्तु शुद्ध शिक्षा के बिना सब प्रयत्न बेकार हैं। शिक्षा अंग परिवर्तन का राज है। अंग में हमारी जीत हुई, तो सब जगह जीत ही जीत समझिये।

('विचारधारा' से)

३

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा

(१)

खास कठिनायी यह है कि लोग शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझते। जिस क्षमता में जैसे हम क्षमीय या श्रेयशाली भाव जाँचते हैं, वैसे ही शिक्षा की कीमत लगाते हैं—ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे लड़का ज्यादा कमायी कर सके। यह विचार ज्यादा नहीं करते कि लड़का अच्छा कैसे बने। लड़की को भी कमायी तो करेगी नहीं, जिसलिसे खुसे शिक्षा की क्या जरूरत, ऐसे विचार जब तक रहेंगे, तब तक हम शिक्षा का मूल्य नहीं समझ सकेंगे।

('मिडियन ओपिनियन' से)

(२)

... जब तक देश में चरित्रवान शिक्षकों द्वारा विद्या नहीं दी जायगी, जब तक गरीबसे गरीब भारतीयको अच्छीसे अच्छी शिक्षा मिलनेकी स्थिति पैदा नहीं होगी, जब तक विद्या और धर्मका सम्पूर्ण संगम नहीं

होगा, जब तक विद्याका हिंदूकी परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा, जब तक विदेशी भाषामें शिक्षा देनेसे बच्चों और जवानोंके मन पर पढ़नेवाला असह्य बोझ दूर नहीं कर दिया जायगा, तब तक जिसमें शक नहीं कि प्रजाका जीवन कभी ऊँचा नहीं खुड़ेगा ।

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा हर प्रान्तकी भाषा में दी जानी चाहिये । शिक्षक ऊँचे दर्जेके होने चाहियें । स्कूल ऐसी जगह होना चाहिये, जहाँ विद्यार्थीको साफ हवा-पानी मिले, शान्ति मिले और मकान व आसनामकी जमीनसे स्वास्थ्यका सवक मिले । शिक्षण-पद्धति ऐसी होनी चाहिये, जिससे भारतके मुख्य धर्मों और खास-खास धर्मोंकी जानकारी मिल सके ।

जिस तरहके स्कूलका सारा खर्च जुठानेकी भेक मित्रने तैयारी बतायी है । मुझका श्रुदेश्य यह है कि अहमदाबादके बच्चोंको जिस स्कूलमें प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाय । हमारे मित्रकी जिच्छा है कि जैसे स्कूल अहमदाबादमें भेरु नहीं, अनेक हों । हम मानते हैं कि अहमदाबादके पासमें जमीन मिल सकती है, मकान बन सकते हैं, परन्तु हम जानते हैं कि अच्छी शिक्षा पाये हुअे चरित्रवान शिक्षक मिलना मुश्किल हो सकता है । गुजरातके शिक्षित लोगोंको हम बताना चाहते हैं कि मुन्हें जिस रास्तेकी तरफ नजर घुमानी चाहिये । महाराष्ट्रका शिक्षित वर्ग जितना त्याग करता है, उसका चतुर्धा भी गुजरातका शिक्षित वर्ग नहीं करता । हमारे मित्रकी योजनामें ऐसा ता कहीं नहीं है कि वेतन बिलकुल न दिया जाय । जिस योजनामें यह सहूलियत रखी गयी है कि शिक्षकको अपने गुजारेके लायक रपया मिलता रहे । परन्तु जो शिक्षक अपनी कमामीकी हद नहीं बाँध सकता, वह जैसे स्कूलमें ओतप्रोत नहीं हो सकता ।

नवजीवन, २१-९-१९

(३)

आजकल हिन्दुस्तानमें स्वराज्यकी पुकार हो रही है । केवल पुकार करनेसे ही स्वराज्य मिलनेवाला हों, तब तो अभी तक कमीका मिल

गया होता । पुकारकी ज़रूरत तो है, परन्तु केवल पुकारसे काम नहीं बन सकता । जहाँ-जहाँ स्वराज्य मिला है, वहाँ-वहाँ स्वराज्यकी पुकार करनेसे पहले जिस विषयकी हलचल भी समाजमें हुआ मालूम देती है । लोगोंमें स्वतंत्र विचार करने और स्वतंत्र ढंगसे रहनेका निश्चय और झुसी तरहका बरताव भी देखा गया है । लोगोंकी शिक्षाका प्रबन्ध लोगोंको ही सौंपा हुआ दीखता है और लोग खुद ही झुसे करते आये हैं । ऐसा शक होता है कि यहाँ हम जिससे झुलटे रास्ते पर चलते आये हैं । आज स्वराज्यकी पुकार तो है, परन्तु आम लोगोंमें स्वतंत्र विचार बहुत नहीं दिखायी देता । स्वतंत्र वृत्तिका रहन-सहन-कहीं नहीं दीखता । दीखता भी है, तो बहुत कम । हमारी शिक्षा पूरी तरह विदेशी है । जिस लेखमें जिस विदेशी शिक्षाका ही विचार करना है । राष्ट्रीय शिक्षाके बिना सब व्यर्थ है । स्वराज्य आज मिले या कल, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षाके बिना वह ठिक न सकेगा । आजकल भारतमें मिलनेवाली शिक्षा विदेशी मानी गयी है । पहले पाँच सालको छोड़कर बाकीकी सारी शिक्षा विदेशी भाषामें दी जाती है । शुरूके पाँच वर्षोंमें, जो सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्त्वके हैं, चाहे जैसे शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है । और झुसके बाद अंग्रेजी शुरू होती है । झुस शिक्षामें बच्चोंको ठेक, अलग ही दुनियाकी कल्पना दी जाती है । बच्चोंकी शिक्षाका झुनके घरके साथ — घरकी परिस्थितियोंके साथ कोसी सम्बन्ध नहीं होता । आज तक बच्चे ज़मीन पर बैठकर झुशीसे पढ़ते थे, परन्तु अब वे बड़ी पाठशालामें आ गये, अब झुन्हें बेन्चें चाहियें । घर पर तो अभी तक ज़मीन पर बैठनेका ही रिवाज है । आज तक लडका हिन्दू होता, तो धोती, कुरते और अँगरेजोंसे और मुसलमान होता तो धोतीके बजाय पाजामेसे ही सन्तोष मानता था, परन्तु अब झुसके लिये ज्यादातर कोट-पतलून ही चाहिये । आज तक झुसका काम नरसलकी कलमसे चलता था, परन्तु अब 'स्टीलपेन' चाहिये । जिस तरह झुसके बाहरी जीवनमें फेरफार हुये । घरके और स्कूलके रहन-सहनमें फर्क पडा । धीरे-धीरे

परन्तु निश्चित रूपसे खुसके भीतरी जीवनमें भी परिवर्तन होने लगता है। खुसके जीवनमें जो परिवर्तन हुआ है, खुससे खुसके घरमें या घरके रहन-सहनमें क्या परिवर्तन होनेवाला है? मों-बापको तो जिसकी कल्पना भी नहीं कि बच्चोंको क्या शिक्षा मिल रही है। और खुसके विषयमें खुनकी श्रद्धा तो और भी कम है।

मों-बाप अितना ही जानते हैं कि जिस शिक्षासे रुपया पैदा किया जा सकता है। और अितनेसे खुन्हें सतोष होता है। यह स्थिति बहुत दिन रही, तो हम सब विदेशी हो जायेंगे! हम जो आन्दोलन करते हैं, खुससे मिलनेवाले स्वराज्यके भी विदेशी हो जानेका डर है। आज देश जिस चीज़से दब गया है, वही चीज़ स्वराज्य मिल जानेके बाद भी जारी रह सकती है। जिस डरसे छूटनेका भेक ही झुपाय है, और वह है शिक्षाकी पद्धति बदलनेका। राष्ट्रीय शिक्षामें।

१. शिक्षा मातृभाषामें दी जाय।
२. शिक्षा और घरकी स्थितिके बीच आपसमें मेल रहे।
३. शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जिससे ज्यादातर लोगोकी जरूरतें पूरी हों।

४. प्राथमिक शालाके शिक्षक ठेठ पहली कक्षासे चरित्रवान होने ही चाहियें।

५. शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिये।

६. शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अकुश होना चाहिये।

शिक्षा मातृभाषामें दी जानी चाहिये — यह चीज़ हमें साबित करनी पडती है, यही हमारे लिये शर्मकी बात है।

हम अंग्रेजी भाषाके प्रभावसे यदि चौंधिया न गये होते, तो हमें जिस स्वयंसिद्ध चीज़को सिद्ध करनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। अंग्रेजी भाषाके हिमायती कहते हैं :

१. अंग्रेजी भाषा द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होती है ।
२. अंग्रेजी मातृभाषा अंग्रेजी शिक्षा देने से भूमे संस्कृत कुम्भारों की बात होगी । कुछ मातृभाषाओं द्वारा भाषाओं की भाषा या भाषा ।
३. अंग्रेजी भाषा द्वारा ही हम जहाँ अंग्रेजी भाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं । भारतीय बर्गी भाषाओं को प्राप्त और शिक्षा प्राप्त करना स्वरूप ही अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा मनुष्य को देने के कारण है, और हम अंग्रेजी भाषा हैं, जिस बड़ी अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा देने के कारण है ।

४. अंग्रेजी भाषाओं की भाषा है ।

अंग्रेजी के हिमायतियों के मुख्य विचार ये हैं । अंग्रेजी और भी विचार और कथन हैं, पण्डित सुनते हैं और बड़ी अंग्रेजी भाषाओं के ज्यादा कुछ भी सार या महत्त्व नहीं है ।

यह कहना कि अंग्रेजी भाषाओं की जायदाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी है । देश में आजकल जो शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी ही अंग्रेजी भाषाओं की जाती है । हिन्दू जनता को भी नाम नहीं । अंग्रेजी के अंग्रेजी जो कुछ अंग्रेजी से मिला, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी किया । अंग्रेजी होने पर भी कुछ मिलाकर जो नवीजा निलका, वह अंग्रेजी ही पैदा करता है । यह सभी मानते हैं कि आजकल शिक्षा में बहुत बड़े दोष हैं । पचास साल की शिक्षा से जिन परिणामों की आशा रखते हैं हमें अधिकार या, सुनना फल नहीं मिला । यह क्यों हुआ ? यदि पहले से ही मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती, तो आज अंग्रेजी के सुन्दर परिणाम दिखायी देंगे । जो बात अंग्रेजी जाननेवाले सुदृढ़तर लोगों को ही मालूम है, वही बात करोड़ों आदिमियों में फैली होती । जो जोश या शक्ति अंग्रेजी पढ़े पढ़ाने लोग दिखा सकते हैं, वही जोश और शक्ति आज करोड़ों लोग दिखा सकते हैं । और हमारे नौजवान आज जो कॉलेज से निस्तेज होकर निकलते हैं और नौकरी ढूँढते फिरते हैं, अंग्रेजी के बजाय रटाई से बचने के कारण अंग्रेजी शरीर और बुद्धि ज्यादा बलवान होते, और नौकरी को घटिया चीज़ समझकर अंग्रेजी ने अंग्रेजी तिरस्कार किया होता ।

अंग्रेजी साहित्य छोड़ देनेके लिये किसीने नहीं कहा । इस साहित्यका हमने अलग-अलग भाषाओंमें अनुवाद किया होता । जिस तरह जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशोंमें होता है, वैसा ही हमने भी किया होता । जापानमें कुछ लोगोंको शुद्धतम जर्मन और कुछको शुद्धतम फ्रेंच भाषा सिखायी जाती है । उनका काम सुन-सुन भाषाओंमें से अच्छे-अच्छे रत्न हँदकर सुनहें जापानी भाषाके द्वारा जापानमें लाना होता है । ऐसा नहीं है कि जर्मनीको अंग्रेजी भाषासे कुछ भी लेनेका नहीं होता । परन्तु जिससे सारे जर्मन थोड़े ही अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं । भेक भी जर्मन अपनी शिक्षा अंग्रेजी भाषामें नहीं लेता । थोड़ेसे ही जर्मन अंग्रेजी सीखकर इससे से नयी-नयी बातें जर्मन भाषामें झुताते हैं और अपनी मातृभाषाकी सेवा करते हैं । हमें भी ऐसा ही करना चाहिये ।

हमें भेकताकी भावना अंग्रेजी भाषासे मिली है, जिस बारेमें सच्ची बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ दाखिल हुयी, इससे बाद ही हममें ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हम अलग-अलग हैं और बादमें हमने भेक होनेका प्रयत्न किया । हम बहुतसे देशोंमें देखते हैं कि भाषाकी भेकता जनताकी भेकताका अनिवार्य चिन्ह नहीं है । दक्षिण अफ्रीकामें दो भाषाओं हैं । परन्तु स्वार्थ भेक होनेके कारण जनता भेक होने लगी है । कनाडामें भी ऐसा ही है । मिगलैण्ड, स्कॉटलैण्ड और वेल्समें आज भी तीन भाषाओं बोली जाती हैं । वेल्सकी भाषाकी जाग्रतिके लिये मि० लॉयड जॉर्ज बहुत प्रयत्न कर रहे हैं । फिर भी जिन तीनों देशोंमें यह भावना जोरोंसे फैल रही है कि हम भेक ही राष्ट्र हैं । अलग-अलग भाषाका विकास करनेसे लोगोंमें जाग्रति पैदा होगी । सुनहें अपनी स्थिति समझमें आयेगी । वे यह समझ सकेंगे कि हम अलग-अलग प्रान्तोंके लोग भेक ही नावमें बैठे हैं । जिस तरह भाषाका सेव भूलकर और अपना स्वार्थ समझकर ये सब लोग नावकी गति बदलनेके लिये और खुसे सुरक्षित रखनेके लिये तैयार होंगे और तैयार रहेंगे । और सुशिक्षित लोगोंके लिये

हिन्दी भाषाओं सर्वसाधारण्य मानना पड़ेगा । हिन्दी सीखनेका प्रयत्न अंग्रेजी सीखनेके प्रयत्नके सामने कुछ भी नहीं है ।

अंग्रेजी ही शासकोंकी भाषा है, इससे अंग्रेजी ही तो मित्र होता है कि हममें से कुछ लोगोंको अंग्रेजी सीखनी चाहिये । मैं जो कुछ कहता हूँ, हममें से अंग्रेजी भाषासे कोझी द्वेष नहीं, सिर्फ़ हमें अपनी जगह पर रखनेका ही आग्रह है । अपनी जगह पर वह अन्तरी लगेगी और सब कुछकी ज़रूरत समझेंगे । वह शिक्षाका माध्यम नहीं हो सकती । वह हमारे आपसी व्यवहारकी भाषा नहीं बन सकती । हमारे स्कूलोंमें अच्छीसे अच्छी शिक्षा हर प्रान्तीय भाषाके द्वारा ही देनेकी ज़रूरत है ।

शिक्षा और घरकी दुनियामें मेल होना चाहिये, यह बात स्वतः सिद्ध है । आज दोनोंमें यह भेदना नहीं पायी जाती । राष्ट्रीय शिक्षा में यह बात ध्यानमें रखनी ही पड़ेगी ।

शिक्षा अधिकतर जनताकी ज़रूरत पूरी करनेवाली होनी चाहिये, जिस तीसरी बात पर विचार करें । जनताका बहुत बड़ा भाग किसानोंका है । दूसरे लोगोंका नगर बुनने बाद आता है । यदि हमारे लड़कोंको शुरूसे ही खेती और बुनामीका ज्ञान होता, यदि वे जिन दोनों वर्गोंकी ज़रूरतें समझते होते, यदि जिन वर्गोंको अपने धन्येका छात्राध्ययन ज्ञान मिला होता, तो आज किसान गुनहाज होते । हमारे ढोर दुबले और निकम्मे न दीखते । हमारे किसान गरीबीके कारण कर्जके बोझसे दब न गये होते । हमारे लोग लगभग नामशेष न बन गये होते । हमारी पैदावार कच्चे मालके रूपमें ही परदेश जाकर, वहाँके कारीगरोंके हाथों तैयार होकर, हमारे देशमें लौटकर हमें शर्मिन्दा न करती । और हम हर साल सूनी कपड़ेके बदलेमें मिल्लैण्डको ८५ करोड़ रुपया न देते होते । जिस शिक्षाने हमें मालिक न बनाकर गुलाम बना दिया है ।

नीचेके प्राथमिक दर्जोंके शिक्षक ज़रूर चरित्रवान होने चाहियें, अब जिस चौथी बात पर आते हैं । अंग्रेजीमें कहावत है

कि 'बालक मनुष्यका पिता है।' किसी तरह हम लोगोंमें 'भी भेक कहावत है कि 'पूतके पोंव पालनेमें झलकते हैं'। कोमल धात्यावस्थामें हम अपने बच्चोंको चाहे जैसे शिक्षकोंके हाथों सौंप दें और यह आशा रखें कि वे शक्तिशाली निकलेंगे, तो यह कौचके बीज बोकर भोगरेके फूलोंकी आशा रखने जैसी बात होगी। छोटे बच्चोंके लिये श्रुतमसे श्रुतम शिक्षक रखनेमें हमें रुपयेकी रत्ती भर परवाह न करनी चाहिये। हमारे पुरखोंके समयमें हमारे बच्चोंको ऋषि-मुनियोंसे शिक्षा मिलती थी।

शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये, यह हमने पोंचवीं चीज़ गिनी है। विद्यादानका सम्बन्ध रुपयेसे न होना चाहिये। जैसे सूर्य सबको भेकसा प्रकाश देता है, बरसात जैसे सबके लिये बरसती है, उसी तरह विद्या-शृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिये।

अन्तमें जिस बात पर पहुँचे कि शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये। किसी अंकुशमें प्रजा-शिक्षण भी रहा हुआ है। यह अंकुश हाथमें होगा, तभी लोगोंको अपने बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भरोसा होगा और अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी। और जब शिक्षाको ऐसा स्थान मिलेगा, तब स्वराज्य माँगते ही मिल जायगा।

ऐसी शिक्षा जारी करना हमारा फर्ज है। जिस प्रकारकी शिक्षाकी माँग सरकारसे करनेका हमारा अधिकार है। परन्तु जब हम स्वयं झुसे शुरू करेंगे, तभी सरकारसे उसकी माँग कर सकेंगे। परन्तु जिस लेखका विषय यह नहीं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा देनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये। पहले लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष विचार स्वीकृत होने दीजिये।*

(४)

खेती और बुनामीकी शिक्षाका स्थान

यदि हम चाहते हों कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें और दूसरोंके सहारे न रहें, तो हमें उन्हें सम्पूर्ण औद्योगिक शिक्षा देनी

* 'आत्मोद्धार' (पृ० १, पृ० २११-१६) मराठी मासिकने।

चाहिये । हमारे देशमें सौमें से पच्चासी आदमी खेती करते हैं और दस आदमी किसानोंकी जरूरतें पूरी करनेका काम करते हैं, वहाँ खेती और हाथकी बुनामीको हर बालककी अच्छी व्यावहारिक शिक्षामें जरूर शामिल करना चाहिये । ऐसी शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी जीवन-सम्राममें बेकार या किंकर्तव्य-विमूढ़ नहीं रहेगा । सफाई, स्वास्थ्यके नियम और अजासगोपनशास्त्र तो जरूर सिखाने चाहियें ।*

४

शिक्षाका मध्यबिन्दु

जब शिक्षामें चरित्र-गठनसे अक्षरज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तब आचार्य जैक्सके लेखमें से नीचेका सुद्दर्शन देना बहुत उपयोगी होगा

“हमारा जीवन एक अनन्त गतिवाले चक्की तरह है, जिसमें विज्ञानकी प्रगति ज्यों-ज्यों होती जाती है, त्यों-त्यों यह सवाल दूर-दूर होता जा रहा है कि विज्ञानका उपयोग कैसे किया जाय । प्रगतिशील विज्ञान जिस हद तक पहुँचा है, उसके उपयोगकी जिम्मेदारी उसके बहुत दूर चली गयी है । इस तरह विज्ञान और जिम्मेदारीकी जो होड़ हो रही है, उसमें जिम्मेदारी हमेशा आगे ही रहती है । विज्ञानकी अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकनेकी इस कमजोरीकी ही मैं विज्ञानकी बर्खास्त कहता हूँ । विज्ञान सीखकर आप बन्दूक बनाना सीख जायेंगे, परन्तु विज्ञान यह नहीं सिखाता कि बन्दूक कब चलानी और किस पर चलानी चाहिये । आप कहते हैं कि यह काम नीतिशास्त्रका है । मेरा जवाब यह है कि नीतिशास्त्र जहाँ मुझे बन्दूकका योग्य उपयोग सिखाता है, वहाँ साथ ही उसका दुरुपयोग भी सिखाता है । और क्योंकि उसके दुरुपयोगसे बहुत बार मेरा स्वार्थ ज्यादा अच्छी तरह सघता है,

* ‘आलोचन’ (पु० १, पृ० ५६)

मिसलिसे मेरे नीतिशास्त्रके ज्ञानसे तो मेरे पड़ोसीका मेरे हाथसे गोली खाने और लुटनेका डर बढने ही वाला है । दुष्ट आदमीके हाथमे नीतिशास्त्रका हथियार आनेसे ही तो वह शैतान कूहलाता है । शैतानको लड़नकी युनिवर्सिटीकी नीतिशास्त्री परीक्षाका प्रश्नपत्र दिया जाय, तो वह जरूर सारे जिनाम ले जाय । जिस तरह एक हद तक नीतिशास्त्र और भौतिकशास्त्र दोनों एक-दूसरेके मुँहमें थूकनेवाले हैं । तो जिस जिम्मेदारीको विज्ञान कभी पूरा नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहेंगे ? मैंने जिसे जीवन कहा है, दूसरे लोग जिसे आत्मा या अन्तरात्मा कहते हैं या सकल्यशक्ति कहते हैं । जिसे हम चाहे जो नाम दें, परन्तु जितना मान लेना काफी है कि जिसकी हस्ती स्वीकार करनेमें ही मानव-समाजका भविष्य समाया हुआ है । शिक्षाका फर्ज यही है । विज्ञानकी जिम्मेदारी—किस किसी चीज़के आगे शिक्षाकी सारी हिम्मत और धर्मकी सारी प्रवृत्ति एक जाती है । यदि और सब बातोंकी सावधानी रखते हुये जिस चीज़की असावधानी रहेंगे, तो हमें हाथ भलकर पछताना पड़ेगा । ”

नवशोबन, ३-१०-१६

५

सत्याग्रह आश्रम *

पिछले साल बहुतसे विद्यार्थी मुझसे यहाँ बात करने आये थे । उस समय मैंने उनसे कहा था कि भारतके किसी भागमें मैं एक सत्या आश्रम खोलनेकी तैयारी कर रहा हूँ । मिसलिसे मैं आज आपके सामने सत्याग्रह आश्रमके बारेमें बोलनेवाला हूँ । मुझे लगता है और मेरे सारे सार्वजनिक जीवनमें मुझे यह महसूस हुआ है कि हमें जिस चीज़की ज़रूरत है, जिसकी हर राष्ट्रको ज़रूरत है, परन्तु दुनियाके दूसरे सब राष्ट्रोंके बनिस्वत हमें जिस समय जिसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है,

* यह माधव फरवरी १९१७ में मद्रासमें दिया गया था ।

यह सही है कि हम नरियका विद्याम गये । यही विचार हमारे देशमन
 गोमलेर्जने प्रकट किया था । जहाँ यह जाना है कि मुन्गने आने
 बहुतसे आपणोंमें यह था कि जब वह हमारे पास आने मन्ही
 अन्त्याओंका मन्गन देनवाया नरियक नहीं है, जब वह हमें पृष्ठ नहीं
 मिलेगा, हम किसी लायक नहीं बनेंगे । किसीकि मुन्गने भागन मेरक
 समाज नामरी मन्शन मन्ग्या गान्ही है । अगर जाना है कि मुन्ग
 समाजती जो मन्गरेगा यताभी मन्गी थी, मुन्गने श्री गोमन्गने विचार-
 पूर्वक कहा था कि हमारे देशके मन्जनैतिक जीवितों धार्मिक मन्गनेगे
 जस्सत है । आप यह भी जानत है कि ये बाल्यार मन्गने थे कि मन्गरे
 चरित्रबलका जोसत युरोपरी अधिन्तर जनताके चरित्रबलके औगते कम
 है । मैं मुन्गने अभिमानने साथ धरना राजनैतिक त्रु मानता हूँ । परन्तु
 यह नहीं कह सकता कि मुन्गका यह कथन सन्मुख आगरभा है या
 नहीं । फिर भी मैं अितना तो मानता हूँ कि शिक्षित भारतका विचार कठे
 समय मुसके पक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, और अितना कारण
 यह नहीं कि हमारे शिक्षित वर्गने भूल ली है, बल्कि यह है कि हम
 परिस्थितियोंके शिकार हुआ है । कुछ भी हो, परन्तु मैंने जिसे जीवनका
 सूत्र माना है कि कोसी भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो,
 जब तक मुसको धर्मका सहारा न होगा, तब तक मुसका किया कोसी
 भी काम सचमुच सफल नहीं होगा । परन्तु धर्मका अर्थ क्या ? यह
 सवाल तुरन्त पूछा जायगा । मैं तो यह जवाब दूंगा कि दुनियाके सारे धर्मग्रन्थ
 पढ़ने पर भी सच्चा धर्म नहीं मिल सकता । धर्म सचमुच बुद्धिमात्र
 नहीं, बल्कि हृदयमात्र है । यह हमसे अलग कोसी दूसरी चीज़ नहीं ।
 यह जैसी चीज़ है, जिसका हमने अपने भीतरमें ही विकास करनेकी
 जस्सत है । वह हमेशा हमारे भीतर ही है । कुछ लोगोंको मुसका पता
 होता है, कुछको जरा भी नहीं होता । परन्तु यह तत्त्व मुन्गमें भी रहता
 तो है । हम अपने भीतरकी जिस धार्मिक वृत्तिको बाहरी या भीतरी
 साधनसे जगा लें, भले ही तरीका कुछ भी हो । और यदि हम कोसी

भी काम वाकायदा और चिरकाल तक टिकनेवाला करना चाहते हो, तो जिस श्रुतिको जगाना ही पड़ेगा ।

हमारे शास्त्रोंने कुछ नियम जीवनके सूत्र और सिद्धान्तके रूपमें बताये हैं, जिन्हें हमें स्वयंसिद्ध सत्यके तौर पर मान लेना है । शास्त्र हमें कहते हैं कि अिन नियमों पर अमल न किया जायगा, तो धर्मका थोड़ा बहुत दर्शन भी नहीं कर सकेंगे । वरसोंसे मैं अिन नियमोंको पूरी तरह मानता हूँ और शास्त्रकी अिन आज्ञाओं पर अमल करनेका सचमुच प्रयत्न करता रहा हूँ । जिसलिसे सत्याग्रह आश्रम खोलनेमें मेरे जैसे विचारवालोंकी मदद लेना मैंने ठीक समझा है । जो नियम बनाये गये हैं और जिनका हमारे आश्रममें रहनेकी अच्छा करनेवाले सभीको पालन करना है, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

नियमोंमें, से पाँच श्रमके नामसे प्रसिद्ध हैं । सबसे पहला और जरूरी नियम सत्यव्रतका है । हम सामान्य रूपमें सत्य जिसे मानते हैं कि यथासंभव असत्यका उपयोग न किया जाय, यानी यह समझते हैं कि 'सत्य ही सर्वोत्तम नीति है', जिस कथनका अनुसरण करनेवाली बात ही सत्य है । परन्तु सिर्फ यही सत्य नहीं है । क्योंकि जिसमें यह अर्थ भी आ जाता है कि यदि वह सबसे अच्छी नीति न हो, तो उसे हम छोड़ दें । परन्तु जिस सत्यको मैं समझाना चाहता हूँ, वह यह है कि हमें चाहे जितना कष्ट झुठा कर भी अपना जीवन सत्यके नियमोंके अनुसार बिताना चाहिये । सत्यका यह स्वरूप समझानेके लिसे मैंने प्रह्लादजीके जीवनका प्रसिद्ध दृष्टान्त लिया है । शुन्धोंने सत्यकी खातिर अपने पिताका सामना करनेकी हिम्मत की थी । शुन्धोंने प्रतिकार करके या अपने पिताके जैसा बरताव करके अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न नहीं किया । परन्तु अपने पिताकी तरफसे अपने पर होनेवाले हमलो या अपने पिताकी आज्ञासे दूसरोंके किये हुए प्रहारोंके बदलेमें प्रहार करनेकी परवाह किये बिना शुन्धोंने स्वयं जिसे सत्य समझा था, उसकी रक्षाके लिसे वे जान देनेको तैयार थे । अितना ही नहीं, शुन्धोंने हमलोंसे बचना भी नहीं

चाहा था। जिसके बजाय जो हजारों अत्याचार झुन पर किये गये, झुन सबको झुन्होंने हँसकर सह लिया। नतीजा यह हुआ कि अंतमें सत्यकी जय हुमी। परन्तु प्रह्लादजीने ये सब अत्याचार जिस विश्वास से सहन नहीं किये थे कि किसी दिन अपने जीतेजी ही वे सत्यके नियमकी अटलता दिखा सकेंगे। बल्कि अत्याचारसे झुनकी मौत हो जाती, तो भी वे सत्यसे चिपटे रहते। मैं जैसे सत्यका सेवन करना चाहता हूँ। कल मैंने एक घटना देखी। वह थी तो बहुत छोटी, परन्तु मैं समझता हूँ कि जैसे तिनका हवाका रुख बताता है, वैसे ही ये मामूली घटनाओं भी मनुष्यके हृदयकी घृत्तिको बताती हैं। घटना यह थी एक मित्र मुझसे खानगी बात करना चाहते थे, जिसलिसे वे और मैं अकान्तमें गये और बातें करने लगे। अितनेमें एक तीसरे मित्र आये और झुन्होंने सभ्यताके नाते पूछा “मैंने आपकी बातचीतमें बाधा तो नहीं डाली?” जिस मित्रके साथ मैं बातें कर रहा था, वे बोले : “नहीं, हम कोभी खानगी बात नहीं कर रहे हैं।” मुझे थोड़ा अचम्भा हुआ, क्योंकि मुझे अकान्तमें ले जाया गया था और मैं जानता था कि हमारी बातचीत जिस मित्रसे खानगी थी। परन्तु झुसने तुरन्त विनयके नाते—मैं तो झुसे ज़रूरतसे ज्यादा विनय कहूँगा—कहा “हमारी बातचीत कोभी खानगी नहीं। आप (पीछेसे आनेवाले मित्र) भले ही हमारे पास आजिये।” मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सत्यका जो लक्षण बताया है, यह व्यवहार झुसके अनुसार नहीं है। मैं मानता हूँ कि झुस मित्रको यथासंभव नम्रतासे परन्तु स्पष्ट और शुद्ध मनसे सामनेवाले मित्रको—जो सज्जन होता है, और जहाँ तक किसीका व्यवहार सज्जनताके विरुद्ध न हो, तब तक हम हरअेकको सज्जन माननेके लिसे धके हुअे हैं—बुरा न लगनेवाले ढंगसे यह कहना चाहिये था कि “आपके कहे मुताबिक, आपके यहाँ आनेसे हमारी बातचीतमें बाधा पड़ेगी।” परन्तु मुझे शायद यह कहा जायगा कि जिस तरहका व्यवहार तो लोगोंनी नम्रता बताता है। मुझे लगता है कि ऐसा कहना ज़रूरतसे

ज्यादा है। नम्रताके नाते हम ऐसा कहते रहेंगे, तो हमारी प्रजा अवश्य ही दामिक बन जायगी। अेक अंग्रेज मित्रके साथ हुमी बातचीत मुझे याद आती है। अुनके साथ मेरी जान-पहचान बहुत नहीं थी। वे अेक कॉलेजके प्रिन्सिपाल हैं और बहुत सालसे भारतमें रहते हैं। मेरे साथ अेक बार वे कुछ चर्चा कर रहे थे। अुस समय अुन्होंने मुझसे पूछा : “ आप यह बात मानेंगे या नहीं कि जब भारतीयोंको किसी बातसे अिनकार करना चाहिये, तब भी वे अिनकार करनेकी हिम्मत नहीं दिखाते ? यह हिम्मत अधिकतर अंग्रेजोंमें है। ” मुझे कहना चाहिये कि मैंने तुरन्त ‘ हाँ ’ कह दिया, अुस बातसे मैं सहमत हो गया। जिस आदमीको ध्यानमें रखकर हम बोलते हैं, अुसकी भावनाओंकी अिज्जत करनेके लिअे हम साफ तौर पर और हिम्मतके साथ ‘ ना ’ करनेमें आनाकानी करते हैं। हमारे आश्रममें हमने अेक नियम ऐसा रखा है कि हम किसी बातके लिअे अिनकार करना चाहें, तो हमें नतीजेकी परवाह न करके अिनकार कर देना चाहिये। जिस तरहका सत्यव्रत हमारा पहला नियम है।

अब हम अहिंसा व्रतका विचार करेंगे। अहिंसाका शब्दार्थ ‘ न मारना ’ है। परन्तु मुझे जिसमें बड़ा अर्थ समाया हुआ दीखता है। अहिंसाका अर्थ ‘ न मारना ’ मात्र करनेसे मैं जिस स्थानमें पहुँचता हूँ, अुससे कहीं अँचे—बहुत अँचे—स्थानमें अहिंसामें रहा हुआ अगाध अर्थ मुझे ले जाता है। अहिंसाका सच्चा अर्थ यह है कि हम किसीको नुकसान न पहुँचाओं, जो अपनेको हमारा शत्रु मानता हो, अुसके लिअे भी हम अनुदार विचार न रखें। जिस विचारके मर्यादित रूप पर जरा ध्यान दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि ‘ जिसे हम अपना शत्रु मानते हैं ’, बल्कि यह कहता हूँ कि ‘ जो अपनेको हमारा शत्रु समझता हो ’। क्योंकि जो अहिंसा धर्म पालता है, अुसके लिअे कोसी शत्रु हो ही नहीं सकता, वह किसीको शत्रु समझता ही नहीं। परन्तु ऐसे लोग होते हैं जो अपनेको अुसका शत्रु मानते हैं, और जिसके लिअे वह

राज्यार है। परन्तु ऐसे आदमियोंके लिये भी घुरे विचार नहीं रने जा सकते। हम ओंठके बदले पत्थर फेंके, तो दगाग बरता अहिंसा धर्मके खिलाफ ठहरेगा। पर मैं तो भिससे भी आगे जाता हूँ। हम अपने मित्रनी प्रगृति या कथिन शत्रुनी प्रगृति पर गुस्सा करें, तो भी हम अहिंसाके पालनमें पिछड़ जात हैं। मैं यह नहीं चाहता कि हम गुस्सा न करें, यानी हम मिर झुका दें। मैं यह करना चाहता हूँ कि गुस्सा करनेका मतलब यह चाहना है कि शत्रुको किसी तरहकी हानि पहुँचे, या झुसे दूर कर दिया जाय, फिर भले ही भैमा हमारे हाथमें न होकर किसी दूसरेके हाथसे हो, या दिव्यगता द्वारा हो। भिस तरहका विचार भी हम अपने मनमें रनेंगे, तो हम अहिंसा धर्मसे हट जायेंगे। जो आश्रममें शामिल होत हैं, सुन्दें आहिंसाका यह अर्थ अधरश स्वीकार करना पड़ता है। भिससे यह न समझना चाहिये कि हम अहिंसाका धर्म पूरी तरह पालते ह। ऐसी कोमी बात नहीं। यह तो अेर आदर्श है, जिने हमें प्राप्त करना है, और हममें शक्ति हो, तो यह आदर्श भिसी क्षण प्राप्त करने जैसा है। परन्तु यह कोमी भूमितिका सिद्धांत नहीं, जिसे हम जयानी याद कर लें। भूँचे गणितके कठिन प्रश्न हल करने जैसी बात भी नहीं है। भुन प्रश्नको हल करनेसे यह काम कहीं ज्यादा कठिन है। हममें से बहुतोंने भिन मवालाको समझनेके लिये जागरण किया है। हमें यह व्रत पालना हो, तो जागरणके सिवाय भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें बहुतसी रतें ओंजोमि निकालनी होंगी और हम यह ध्येय पूरा कर सकें या झुसे देख भी सकें, झुसे पहले बहुतेरी मानसिक व्यथाओं और चेदनाओं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि धार्मिक जीवनका क्या अर्थ है, तो आपको और मुझे यह ध्येय अवश्य प्राप्त करना होगा। भिससे ज्यादा मैं भिस सिद्धान्त पर नहीं चोढ़ेंगा। जो आदमी भिस व्रतकी शक्तिमें विश्वास रखता है, झुसे आखिरी मजिल पर यानी जब झुसका ध्येय पूरा होनेको आता है, तब सारी दुनिया अपने चरणोंमें आकर पड़ती दीखती है। यह बात नहीं कि वह सारी

दुनियाको आने पैरोमें गिराना चाहता है, पर ऐसा होता ही है। यदि हम अपना प्रेम आने कथित शत्रु पर जिस तरह बरसायें कि खुसका अमर हुन पर फिरोना बना रहे तो वह भी हमें चाहने लगेगा। जिसमें से अनेक विचार यह भी निकलता है कि जिस नियमके अनुसार योजना बनाकर की जानेवाली एन-नारावी और गुले आम किये जानेवाले एन नहीं हो सकते। और देशके लिभे या हमारे आश्रित प्रियजनोंकी अिज्जत बर्चानेके लिभे भी हम किसी तरहका जुल्म नहीं कर सकते। यह तो अिज्जतनी तुन्ड प्रकारकी रक्षा करी जा सकती है। अहिंसा धर्म हमें यह सिताता है कि हमें अपने आश्रितोंकी अिज्जत अधम करनेको तैयार हुभे आदमीके आंग अपनी कुरबानी करके बचानी चाहियें। बदलेमें मारनेके लिभे शरीर और मननी जितनी बहादुरी चाहियें, खुमसे ज्यादा बहादुरी अपनेको बुरवान पर देनेके लिभे चाहिये। हममें किसी हद तक शरीरबल—शौमें नहीं—हां सक्ना ह और खुस बलको हम काममें लेते हैं। पर जब वह गतम हो जाता है, तब क्या हांता है? माननेवाला आदमी गुस्सेमें भर जाता है और खुसकी शक्तिके साथ अपनी शक्तिका मुकाबला करके हम खुसे और खुकमाते हैं, और जब वह हमें अधमरा कर देना है, तब वह अपनी बची हुअी शक्तिका अुपयोग हमारे आश्रित लोगों पर करता है। परन्तु हम खुस पर बदलेमें वार न करें और अपने आश्रितों और शत्रुके बीचमें डट कर खड़े हो जायें, और बदलेमें वार किये बिना खुसके प्रक्षार सहते रहें, तो क्या होगा? मैं आपको मिश्राम दिलाता हूं कि खुसकी सारी शक्ति हम पर लर्च हो जायगी और हमारे 'आश्रितोंको किसी भी तरहकी हानि नहीं पहुँचेगी। जा देशाभिमान जिस समय युरोपमें चल रहे युद्धको स्वीकार करता है, खुस देशाभिमानकी जिस तरहके जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हम ब्रह्मचर्य व्रत भी लेते हैं। जा जनताकी सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें सच्चे धार्मिक जीवनके दर्शन करनेकी आशा है, वे

विवाहित हा या भेदारे, मुन्हे श्रमचारीस जीवन बिताना चाहिये । विवाह स्त्रीके पुरुषके ज्यादा गरदे सम्बन्धमें बाँधता है और दोनों केरु विशेष अर्थमें मित्र बनते हैं । सुनरा नियोग जिन जीवनमें और अगले जन्ममें भी ममब नहीं । परन्तु मैं नहीं ममन्ता कि हमारी विवाहकी कल्पनामें कामको स्थान मिलना ही चाहिये । इट ना हो, परन्तु जो आधममें शरीक होना चाहत हैं, हुनकें सानने यद बात अिम तरह सी जाती है । मैं अिस पर विस्तारसे बोलना नहीं चाहता ।

अिसके अभाव, हम स्वादेन्द्रिय निग्रह घत नी गन्न हैं । जो आदमी अपनेमें रहनेवाली पशु-वृत्तिकों जीतना चाहता है, यद यदि अपनी जीमको बसमें रखता है, तो अैसा आसानीसे कर सकता है । मुझे लगता है कि पालनेके मतोंमें यह अेर बहुत स्थिि भन है । मैं असी विक्टोरिया होस्टल देखर आ रहा हूँ । वहाँ मैंने जं कुछ देखा, हुससे मुझे कुछ भी अचभा नहीं हुआ, यद्यपि मुझे अचभा होना चाहिये था, परन्तु अब मुझे अिसकी आदत पड़ गयी है । वहाँ मैंने बहुते रसोडे देखे । ये रसोडे कोअी आति-मीतिने नियम पालनेके लिअे नहीं बनाये गये हैं, बल्कि अलग-अलग जगहोंसे आनेवाले लोगोंको अपने अनुकूल और पूरा स्वाद मिले, अिसके लिअे अिनने ज्यादा रसोडे बनानेकी जरूरत मालूम हुयी है । अिस तरह हम देखत हैं कि स्वयं प्रायर्णिक लिअे भी अलग-अलग विभाग और अलग-अलग रसोडे हैं, जहाँ अलग-अलग समूहोंके तरह-तरहके स्वादके लिअे रसोअी बनती है । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह स्वादका मालिक नहीं, बल्कि गुलाम बनना है । मैं अितना ही कहूँगा कि जब तक हम अपने मनको अिस आदतसे नहीं छुड़ायेगे, जब तक हम चाय-कॉफीकी दुकानों और अिन सब रसोडों परसे अपनी नजर नहीं हटायेगे, जब तक अपने शरीरकी अच्छी तन्दुस्ती बनाये रखनेवाली जरूरी बुराईसे हम सन्तोष न करेंगे और जब तक हम नशीले और गरम मसाले, जो हम अपने खानेमें डालते हैं, छोड़ देनेको तैयार न होंगे, तब तक हमारे भीतर जो जरूरतसे ज्यादा और

झुमाइनेवाली गरमी है, खुस पर हम कभी काबू नहीं पा सकेगे । हम ऐसा न करेंगे, तो जिसका स्वामाविक परिणाम यह होगा कि हम अपनेको गिरा देंगे, हमें जो पवित्र अमानत सौंपी गयी है, खुसका भी दुरुपयोग करेंगे और पशु तथा जडसे भी नीचे दर्जेके बन जायेंगे । खाना, पीना और कामोपभोग हममें और पशुओंमें अेकसा है । परन्तु आपने कभी ऐसी गाय या घोडा देखा है, जो हमारी तरह स्वादका लालची हो ? क्या आप मानते हैं कि यह सस्कृतिका चिन्ह है ? क्या यह सच्चे जीवनकी निशानी है कि हम अपने खानेकी चीजें अितनी बढा लें कि हमें यह खबर तक न रहे कि हम कहाँ हैं, अेकके बाद दूसरे पकवान ढूँढनेके लिअे पागल हो जायें, और अिन पकवानोंके बारेमें अखबारोंमें आनेवाले विज्ञापन पढनेको दौडते फिरें ?

अेक और व्रत अस्तेय है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं । मेरे तुरन्तके कामके लिअे कोअी चीज जरूरी न हो और खुसे मैं लेकर अपने पास रख छोड़ूँ, तो मैं खुसकी किसी दूसरेके पाससे चोरी करता हूँ । मैं यह कहना चाहता हूँ कि सृष्टिका यह अटल नियम है कि वह हमारी जरूरतें पूरी करनेके लायक रोज पैदा करती है और यदि हर आदमी रोज अपनी जरूरतके अनुसार ही ले, ज्यादा न ले, तो जिस संसारमें गरीबी न रहे और कोअी भी आदमी भूखा न मरे । हममें जो यह असमानता है, खुसका अर्थ यह है कि हम चोरी करते हैं । मैं 'समाजवादी' नहीं हूँ और अिनके पास दौलत है, अुनसे मैं खुसे छिनवा लेना नहीं चाहता । परन्तु मैं अितना तो कहूँगा कि हममें से जो ब्यक्ति अेंधेरेसे खुजेलेमें जाना चाहते हैं, अुन्हें तो अस्तेयव्रत पालना ही पड़ेगा । मैं किसीसे खुसका अधिकार छीनना नहीं चाहता । यदि मैं ऐसा कहूँ, तो अहिंसा धर्मसे ढिग जाऊँ । मुझसे किसी दूसरेके पास ज्यादा हो, तो भले ही हो । परन्तु मेरे अपने जीवनको व्यवस्थित रखनेके लिअे तो मैं कहूँगा कि जिस चीजकी मुझे जरूरत नहीं, खुसे मैं अपने पास नहीं रख सकता । भारतमें तीन करोड आदमी ऐसे हैं कि

जिन्हें ठेक समय खाकर ही सन्तोष करना पड़ता है, और वह भी सिर्फ सूखी-सूखी रोटी और चिमटी भर नमकसे। जब तक अन्न तीन करोड़ लोगोंको पूरा कपड़ा और खाना नहीं मिलता, तब तक आपको और मुझे हमारे पास जो कुछ है, खुसे रखनेका अधिकार नहीं। आप और मैं ज्यादा समझदार हैं, जिसलिये हमें अपनी जरूरतोंमें अशुचित फेरफार करना चाहिये और स्वेच्छासे भूख भी सहनी चाहिये, जिससे अन्न लोगोंकी सार-सँभाल हो सके, खुन्हें खानेको अन्न और पहननेको कपड़ा मिल सके। जिसमें से अपने आप ही अपरिग्रह व्रत निकलता है।

अब मैं स्वदेशी व्रतके बारेमें कहूँगा। स्वदेशी व्रत ज़रूरी व्रत है। स्वदेशी जीवन और स्वदेशी भावनासे आप परिचित हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये हम यदि पड़ोसीको छोड़ कर दूसरेके पास जाते हैं, तो हम अपने जीवनके एक पवित्र नियमको तोड़ते हैं। बम्बईसे कोम्बी मनुष्य यहाँ आये और अपने पासका माल खरीदनेको आपसे कहे, तो जब तक आपके अपने अँगलमें मद्रासमें पैदा हुआ और बड़ा हुआ व्यापारी है, तब तक आप बम्बईकी व्यापारीको सहारा देंगे तो अनुचित काम करेंगे। स्वदेशीके बारेमें मेरा यह विचार है। आपके गाँवमें जब तक गाँवका ही नामी है, तब तक मद्राससे आपके पास आये हुये होशियार नामीको दूर रखकर खुसीको सहारा देना आपका फर्ज है। यदि आपको ऐसा जान पड़े कि अपने गाँवके नामीमें मद्रासके नामी जैसी होशियारी आनी चाहिये, तो आप खुसे बैसी तालीम दिला सकते हैं। जरूरत हो तो आप खुसे मद्रास भेजें, ताकि वह वहाँ जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप ऐसा न करें, तब तक आप दूसरे नामीके पास जाकर ठीक नहीं करते। ऐसा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। जिसी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतसी चीजें ऐसी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकतीं, तो हमें खुनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतसी चीजें ज़रूरी मालूम हो, तो भी खुनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विद्वांस रसियं जब आपका

दिल जिन तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे ठेक बड़ा बोझा झुतरा हुआ-सा लगेगा । जिसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामकी अनुपम पुस्तकके यात्रीको भी हुआ था । ठेक समय वैसा आया कि यात्री जो बड़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह झुसे मालूम हुअे बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह जैसा था, झुससे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा । जिसी तरह जिस समय आप जैसे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, झुसी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे ।

हम निर्भयताका व्रत भी पालत हैं । भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, जैसे डरसे जकड़ा हुआ है, जो झुसे कमजोर कर रहा है । हम अपना मुँह सबके सामने नहीं खोलते, पक्की राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते । हम कुछ विचार रखते हैं, झुनकी खानगीमें बात भी करते हैं और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हैं, पर झुनका उपयोग सार्वजनिक रूपसे नहीं करते । हमने मौनव्रत लिया होता, तो मैं कुछ न कहता । सार्वजनिक रूपमें बोलते समय हम जो कुछ कहते हैं, झुसमें सचमुच हमारा विश्वास नहीं होता । मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें बोलनेवाले हरभेक सार्वजनिक पुरुषको जिस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि ठेक ही सत्ता ऐसी है — यदि हम झुसे सही अर्थमें सत्ता कह सकें तो — जिससे हमें डरना चाहिये, और वह सत्ता ठेक अश्वर है । हम परमात्मासे डरेंगे, तो कितनी ही भैरवी पदवीवालेसे भी नहीं डरेंगे । यदि हम सत्यका व्रत किसी भी तरह या किसी भी रूपमें पालना चाहते हैं, तो हमें निर्भयता जरूर रखनी होगी । भगवद्गीतामें आप देखेंगे कि दैवी सम्पत्तिमें पहली सम्पत्ति 'अभय' बतायी गयी है । हम नतीजेसे डरते हैं, जिसीलिअे हम सच बोलनेसे डरते हैं । जो मनुष्य अश्वरसे डरता है, वह कभी सासारिक परिणामोंसे नहीं डरता । धर्मके क्या मानी हैं, यह समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेसे पहले और भारतको रास्ता दिखानेकी

योग्यता प्राप्त करनेसे पहले, क्या आपको यह नहीं महसूस होता कि हमें निबर रहनेकी आदत बालनी चाहिये ? या जैसे हम दूसरोसे धोखा खा चुके हैं, वैसे ही हम अपने देशभावियोंको भी धोखा देना चाहते हैं ? जिससे हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी ज़रूरी चीज़ है ।

जिसके बाद हमें अस्पृश्यता सम्बन्धी बात पालना है । जिस समय हिन्दूधर्म पर यह एक अमिट कलक है । मैं यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि यह कलक अनादि कालसे चला आ रहा है । मेरी धारणा है कि जिस समय हम अपने जीवनके चक्रमें बहुत नीची जगह होंगे, उस समय अस्पृश्यताकी यह कनीनी, नीच और बन्धनकारी भावना हममें पैदा हुयी होगी । यह बुराभी अभी तक हमसे चिपटी हुयी है और अभी तक हममें घर किये हुये है । मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये एक शाप है, और जब तक हम पर यह शाप है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस पवित्र भूमिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे जिस अक्षम्य पापका सुचित दण्ड हैं । किसी मनुष्यको उसके घन्घेके कारण अछूत मानना समझमें न आनेवाली बात है । मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आपको सारी आधुनिक शिक्षा मिलती है, जिसलिये यदि आप भी जिस पापमें भागीदार बनेंगे, तो बेहतर है कि आपको कोभी शिक्षा ही न मिले ।

बेशक, जिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनायिका सामना करना होता है । आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिस दुनियामें कोभी भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय, फिर भी आप अपने घरवालों पर ऐसा असर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास औसी छाप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आपकी सारी शक्ति इसमें खर्च हो जाती है । जिसलिये हमने जिस आश्रममें ऐसा नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें लेनी चाहिये ।

मुझे अपने हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है—तीन चार तो जरूर ही। जैसे दुर्गोचरते करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निपटानेके लिये जिनके जिन आग्रहमें देना नियम रखा है कि हम भारतीय जितनी भाषाएँ सीख सकते हैं सीख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्रजी भाषा पर तबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें जिन भारतीयोंको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं। हम कभी अंग्रेजी भाषा पर तबू नहीं पा सकते। कुछ अववादोंको छोड़कर, हमारे लिये ऐसा करना मजबूरी हुआ। जिनकी सभ्यतासे हम अपने विचार अपनी मातृभाषामें प्रकट कर सकते हैं, अतः उनकी सभ्यतासे हम अंग्रेजी भाषामें नहीं कर सकते। हम अपने व्यवहारके सारे साल अपने स्मृतिपत्रसे कैसे मित्र बनाते हैं? परन्तु हम जिसे अँधा जीवन कहते हैं, खुसे अंग्रेजी भाषाकी शिक्षासे ही शुरू करते हैं, और तब हम ऐसा ही करते हैं। जिसने हमारे जीवनमें कठिनाई दृष्ट जाती है और जिसके लिये हमें बड़ा भारी उष्ट्र भोगना पड़ेगा। अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका सम्बन्ध मान्य होगा। शिक्षाका फैलाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी शक्ति बनी हुई है। शिक्षासे हम जिस भयंकर पापको समझनेके योग्य नजर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरते अतने जकड़े हुये हैं कि जिस विचारको अपने घरमें दारिद्र्य नहीं कर सकते। हम अपने कुटुम्बकी परम्पराके लिये और घरके आदमियोंके लिये अथ पूज्यभाव रखते हैं। आप कहेंगे: 'यदि मैं अपने पितासे कहूँ कि अब मैं जिस पापमें ज्यादा समय तबू भाग नहीं ले सकूँगा, तो वे तो मर ही जायें'। मैं यह कहता हूँ कि प्रदादजोने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि ऐसा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो। खुसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी खुस नामका खुच्चार करके घरका कोना-कोना गुँजा देते थे। आप और मैं अपने माता-पिताके सामने ऐसा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरहका सख्त आघात पहुँचनेसे

खुनगे से कुठरी मोत भी टा जाय, तो केमी रजे नहीं। जिम तरहके त्तिने ही सरन आधार शायद हमे करने पड़ेंगे। जब तक हम पीढ़ियोंके चले आनेवाले ऐसे विज्ञानवाला माते रहेंगे, तब तक ईने मोते का नी सस्न है। परन्तु भीदरसा नियम जिमगे बढाए है। और हुम नियमके अवीन रहकर मेरे माता-पितागे और गुमे भुतनी पुग्गानी करनी चाहिये।

हम हायसे खुननेका काम नी करत है। आर कटेंगे। 'हम आने हायको किम लिअे कामने लें?' जिसी तरह आर कटेंगे 'जो अन्तर हैं, खुन्हे धारीरिक काम करना है। हम तो माहित्य और गजनेतिक नियम पढनेका ही काम कर सक्ते हैं।' सुने लगना है कि 'मन्दरीका महत्त्व' हमें समझना पड़ेगा। अक नामी या मार्ची फेलैजने जाय, तो खुसे नामी या मोचीना धन्धा ठोडना नहीं चाहिये। मैं मान्ता हूँ कि जितना अच्छा धन्धा अक वैद्यका है, हुतना ही अन्ग नामीका है।

अन्तमें जब आप ये नियम पालने लग जायेंगे, तभी—हुमने पहले नहीं—आप राजनैतिक विषयोंमें पढ सकेंगे, हुतने पढ सकेंगे जिमसे आपकी आत्माको सन्तोष हो। और बेशक हुस समय आप कमी गलत रास्ते नहीं जायेंगे। घमेसे अलग की हुमी राजनीतिमें कुठ भी सार नहीं। मेरे विचारसे तो जनतानी प्रगति की यह कोमी खास अच्छी निशानी नहीं है कि विद्यार्थी लोग हमारे देशके राजनैतिक विषयों पर खुली समाजोंमें आपण दें। परन्तु जिससे यह न समझना चाहिये कि आप अपने विद्यार्थी जीवनमें राजनीतिका अध्ययन न करें। राजनीति हमारे जीवनका अक अंग है। हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओंको समझना चाहिये। हमें अपनी राष्ट्रीय प्रगति और जिस तरहकी दूसरी सब बातें जाननी चाहियें। हम अपने बचपनमें यह सब कर सक्ते हैं। जिसलिअे हमारे आश्रममें हर बच्चेको हमारे देशकी राजनैतिक संस्थाओंकी जानकारी कराई जाती है, और जिसी तरह यह भी समझाया जाता है कि हमारे

देवताओं की भावनाओं, नवी अभिलाषाओं और नवजीवन के आन्दोलन किस तरह चल रहे हैं।

परन्तु अितके गाय ही हने धार्मिक श्रद्धा, यानी केवल बुद्धि का ही पोषण करनेवाली नहीं, बल्कि अन्तरात्मा स्थायी बन जानेवाली श्रद्धा के अवन और उत्थान प्रक्रिया में दूर रहते हैं। पहले तो हने धार्मिकता का अनुभव करना पारिजे, और जिन समय हम बैसा करते हैं, खुसी समय में मुने लगने हैं कि जीवन की सारी दिशाओं हमारे लिसे गुल जाती हैं और विचारियों के और हर व्यक्ति के सारे जीवन में भाग लेने का पवित्र अधिकार मिल जाता है। और जब आप बड़े हंगे और कॉलेज छोड़कर चले जायेंगे, तब ऐसे जीवननम्राम के लिसे मनुष्य बाकायदा तैयार होकर निकल पड़ता है और अपना काम करता है, वैसे ही आप भी कर सगें। आज तो यह होता है राजनैतिक जीवन का बड़ा हिस्सा विद्यार्थी जीवन में ही रहता है, जयसे विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जाते हैं और विद्यार्थी नहीं रहते, तभीग वे अधेरे में पड जाते हैं और गगाद और मुण्ड चेतनवाली नीन्नी हँदते हैं। खुनकी आशाओं बहुत अँची नहीं जा सक्ती, औररने बारे में वे कुछ नहीं जानते, खुन्हें पोषक तत्व की — स्वतंत्रता की — जानकारी नहीं होती। और मैंने जो नियम आप लोगों के सामने रगे हैं, खुनके पालने में जो सच्ची बलशाली स्वतंत्रता मिलती है, खुसे भी वे नहीं जानते।

स्वतंत्र विकासकी शर्त

दक्षिण भारतके अनेक हाजिरखाने और शिक्षाने विद्यार्थियों पर सरकारकी तरफसे लगामकी हुकमी पावदियोंका बतानेवाले कुछ अग्रतरण मेरे पास भेजे हैं।^{*} जिनमेंसे ज्यादातर पब्लिन्दीयों और धर्मप्री भी ढेर किये बिना दूर करना चाहिये। विद्यार्थी हों या शिक्षक, किसीका भी मन पिजड़ेमें बन्द न रहना चाहिये। शिक्षक तो नहीं रास्ता दिना सकते हैं, जिसे वे स्वयं या राज्य गवर्नमेंट अच्छा समझते हैं। अतिना करनेके बाद हुन्तें विद्यार्थियोंके विचारों और भावनाओंको दबानेका कौमी अधिकार नहीं। जिसका मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी किसी भी तरहके नियमोंके बर्तन न रहें। नियम पाले बिना कौमी स्कूल चल ही नहीं सकते। परन्तु नियमपालनका विद्यार्थियोंके सर्वांगीण विकास पर बनावटी अक्रुश लगानेसे कौमी सम्बन्ध नहीं है। जहाँ खुदके पीछे जासूस लगाये जाते हों, वहाँ ऐसा विकास नहीं हो सकता। सब तो यह है कि आज तक वे जिस वातावरणमें रहे हैं, वह गुले तोर पर अराष्ट्रीय रहा है। यह वातावरण अब मिटना चाहिये। विद्यार्थियोंको जानना चाहिये कि राष्ट्रीय भावना रखना या बढाना कौमी अपराध नहीं, बल्कि अच्छा गुण है।

* पाबोनीका मत देनेके लिखे वे अवतरण पुस्तकमें देना जरूरी न समझकर मुझे छोड़ दिया गया है। विशाल पाठक २५-२-१९७० के 'हरिवनसेवक' में छपे हुमे 'शिक्षा-नन्त्रियों का प्रति' नामक लेखमें मिन्हें देल सकते हैं।

बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास

ब्राह्मणों और मद्रास के दौरे में विद्यार्थियों और विद्वानों के सहवास में मुझे ऐसा मान्य हुआ कि मैं जो नमूने दे रहा हूँ, वे बुद्धिविकास के नहीं, बल्कि बुद्धिविलास के हैं। जासकलनी शिक्षा भी हमें बुद्धिका विलास सिखाती है और बुद्धि से छुलटे रास्ते ले जाकर उसके विकास को रोकती है। मेरा प्रारम्भ पढ़े-गढ़े मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ, वह जिस बात से पुष्टि करता सीरना है। मेरा अवलोकन तो अभी जारी ही है। जिसलिसे कुछ अनुभव पर जिस लेख के विचारोंकी धुनियाद नहीं है। ये विचार तो धुन मनयसे हैं, जब मैंने फिनिक्स संस्था कायम की थी, यानी मन् १९०४ में है।

बुद्धिका सन्धा विकास हाथ, पैर, कान आदि अंगोंका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे ही हो सकता है, यानी समस्त-वृक्षर शरीरका उपयोग करनेसे बुद्धिका विकास शुभत ढंगसे और जल्दीसे जल्दी हो सकता है। जिसमें श्री यदि परमार्थकी वृत्ति न मिले, तो शरीर और बुद्धिका अंकांगी विकास होता है। परमार्थकी वृत्ति हृदय यानी आत्माका क्षेत्र है, जिसलिसे यह कहा जा सकता है कि बुद्धिके विकासके लिसे आत्मा और शरीरका विकास साथ-साथ और अंकासी चालसे होना चाहिये। जिसलिसे यदि कोई यह कहे कि ये विकास अंकाके बाद अंका हो सकते हैं, तो अंकाके विचारोंके अनुसार यह कहना ठीक नहीं होगा।

हृदय, बुद्धि और शरीरका आपसमें मेल न होनेसे जो दुखदायी परिणाम हुआ है, वह प्रसिद्ध है। फिर भी छुलटे रहन-सहनके कारण हम इसे देख नहीं सकते। गोंबकि लोग जानवरोंमें पलते हैं, जिसलिसे शरीरका उपयोग मशीनकी तरह करते हैं। वे बुद्धिको काममें लेते ही नहीं, अन्हे बुद्धिका उपयोग करना ही नहीं पड़ता। हृदयकी शिक्षा नहीं के बराबर होती है। जिसलिसे अंकाका जीवन ऐसा है कि न

भिषिके रहे, न सुघरके । दूसरी तरफ आजकलकी कॉलेज तक़री पढाभीको देखें, तो वहाँ बुद्धिके विलासको, बुद्धिके विकासके नामसे पहचाना जाता है । ऐसा माना जाता है, मानो बुद्धिके विकासके साथ शरीरका कोभी सम्बन्ध ही नहीं । परन्तु शरीरको कसरत तो जरूर चाहिये, जिसलिसे वेमतलब कसरतोंसे खुसे टिकाये रखनेका झूठा प्रयोग किया जाता है । किन्तु चारों तरफसे मुझे जिस बातका सबूत मिलता रहता है कि स्कूलसे निकले हुये लोग मज़दूरोंकी बराबरी नहीं कर सकते । जरा मेहनत करें, तो खुनका सिर दुखता है और घूमने घूमना पड़े, तो खुन्दे चक्कर आत हैं । यह स्थिति कुदरती समझी जाती है । न जोत हुये खेतमें जैसे घास खुगती है, वैसे ही हृदयकी वृत्तियाँ अपने आप पैदा होती और मुरझाती रहती हैं । और यह स्थिति दयाजनक मानी जानेके बदले प्रशंसनीय मानी जाती है ।

जिसके खिलाफ, यदि बचपनसे बालकोंके हृदयकी वृत्तियोंको योग्य दिशा मिले, खुन्दे खेती, चरखा आदि सुपयोगी कामोंमें लगाया जाय और जिस सुयोगसे खुनका शरीर कसे, खुस सुयोगके फायदों और खुसमें काम आनेवाले औजारोंकी बनावटकी जानकारी खुन्दे कराभी जाय, तो बुद्धि अपने आप बढ़ेगी और खुसकी ज़ोब भी रोज होती रहेगी । अइसा करते हुये गणितशास्त्र और दूसरे शास्त्रोंके जितने ज्ञानकी ज़रूरत हो, वह दिया जाता रहे और विनोदार्थ साहित्य आदि विषयोंकी जानकारी भी कराभी जाती रहे, तो तीनों चीज़ोंका समतोल कायम हो जाय और शरीरका विकास हुये बिना न रहे । मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय या आत्मा नहीं । तीनोंके अकसे विकाससे मनुष्यको मनुष्यत्व प्राप्त हो सकता है । जिवीमें सच्चा अर्थशास्त्र है । जिस तरह यदि तीनोका विकास अरु साथ हो, तो हमारी खुलझी हुम्मी समस्याओं अपने आप मुलझ जायें । यह मानना कि ये विचार या खुन पर अमल होना स्वतंत्रता मिलनेके बादकी चीज़ है, ग़लत हो सकना है । करोड़ों आदमियोंको अइसे कामोंमें लगानेसे ही हम स्वतंत्रताके दिनको समीप ला सकते हैं ।

सच्ची शिक्षा

प्रापेम्बर मल्लानीने अहमदाबादसे नीचे लिखा तार भेजा है .

“ . . . रूपलानीने कहा है कि विद्यापीठके स्वयंसेवक जायेंगे ।”

सर विभेश्वरैयाने ३ अगस्तको पनामे अखिल भारत स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शनीको रालते समय नीचे लिखी बातें कहीं हैं

“ यदि मेरे कदनेका युनिवर्सिटियों पर कोभी असर पड़ सके, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हमारी वर्तमान आर्थिक कमजोरी बनी रहे, तब तब साहित्य और तत्त्वज्ञानकी पदाभीमें मर्यादित सख्यामें ही विद्यार्थी लिये जाय । विद्यार्थियोंको ऐसी, भिजीनियरी, यंत्र-शास्त्र और व्यापारकी डिग्रियाँ लेनेके लिये ललचाया जाय ।’

हमारी आजकलकी शिक्षा अधर-ज्ञानको जो अकासी महत्त्व देती है, वह जिसका एक बड़ा दोष है । इसीकी तरफ सर विभेश्वरैयाने हम सबका ध्यान खींचा है । मैं जिससे भी ज्यादा गभीर एक और दोष बताना चाहता हूँ । विद्यार्थियोंके मनमें ऐसा खयाल पैदा किया जाता है कि जब तक वे स्कूल-कॉलेजमें साहित्यकी पदाभी करते हो, तब तक खुन्दे पदाभीको नुकसान पहुँचा कर सेवाके काम नहीं करने चाहियें, भले ही वे काम कितने ही छोटे या थोड़े समयके हों । विद्यार्थी यदि कठ-निवारणके कामके लिये अपनी साहित्य या बुधोगकी शिक्षा मुलतवी रखें, तो जिससे वे कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि खुन्दे बहुत लाभ होगा । ऐसा काम आज कितने ही विद्यार्थी गुजरातमें कर रहे हैं । हर प्रकारकी शिक्षाका ध्येय सेवा ही होना चाहिये । और यदि शिक्षाकालमें ही विद्यार्थीको सेवा करनेका मौका मिले, तो खुसे अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये और जिसे अभ्यासमें बाधाके बजाय अभ्यासकी पूर्ति मानना चाहिये । जिसलिसे गुजरात कॉलेजके विद्यार्थी अपना

सेवाका काम गुजरातकी हृदके बाहर फैलाये, तो मैं खुन्ह दिलसे बधाभी दूँगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था कि हममें प्रान्तीयताकी सकीर्णता न आनी चाहिये। सकट-निवारणका काम करनेवालोंकी फौज खड़ी करनेका सगळन गुजरातके बराबर सिन्धमें नहीं है। मिसलिमे गुजरातसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपने स्वयसेवकोंको सिन्धमें या दूसरे किसी प्रान्तमें जहाँ-जहाँ खुनकी सेवाकी ज़रूरत हो वहाँ भेजेगा। .

*

*:

*

गुजरातने सकट-निवारणके लिमे जो अपील की थी, खुसका जो जबाब मिला है, वह बहुत ही सन्तोषकारक है। जिन्होंने शुस्में ही मदद भेजी, खुनमें दो सस्यामें भी थीं। गुरुकुल कोंगड़ी और शान्ति-निकेतन। यह समझकर कि खुनके दानसे मुझे कितनी खुशी होगी, खुन्होंने दानकी खबर मुझे तारसे दी और दान सीधा श्री वल्लभभाभीके पास भेजा। गुरुकुलकी तरफसे दान की जो चार किस्में आयीं, खुनका ज्योरा भी आचार्य रामदेवजीने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अभी और भेजनेकी आशा है। वे लिखते हैं

“ शिक्षकोंने अपनी तनखाहमें से अमुक फी सही रकम दी है। ब्रह्मचारियोंने हमेशाकी तरह अपने कपड़े धोबीसे न धुलवाते हुमे स्वयं धोकर रुपया बचाया है। कन्या गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियोंने अमुक समय तक दूध-घी छोड़कर व्रत की है। ”

गुजरातमें मदद लेनेवाले और बौटनेवाले याद रखें कि जो दान मिला है, खुसमेंसे कुल के पीछे कितना त्याग रहा है। जब स्वामी श्रद्धानन्दजी गुरुकुलके सचालक थे, तब दक्षिण अफ्रीकाकी सत्याग्रहकी लडाईकी समय गुरुकुलमें खुन्होंने जो त्यागकी प्रथा सर्व प्रथम डाली थी, खुसकी याद मुझे गुरुकुलके लडके-लडकियोंके आजके त्यागसे आती है। मिसलिमे गुरुकुलकी परंपरामें पले हुमे लडके-लडकियोंसे खास मौकों पर जिस तरहकी कुरबानीकी आशा तो हमेशा रखी ही जायगी।

नवजीवन, १६-१०-२७

!

सेवाकी कला

[यह भाषण मीसाजियोंके युनायटेड थियोलॉजीकल कॉलेजमें हुआ था। सारे भारतसे मीसाजी नौजवान यहाँ आते हैं। मिस कॉलेजका ध्यानमें यह था कि 'तुम सेवा लेनेके लिये न जाना, बल्कि दूसरोंकी सेवा करनेके लिये जाना'। गांधीजीने मिस पर प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि मिस देशके आम लोगोंकी सेवा करनेकी जिनकी इच्छा हो, उनके लिये पहली शर्त यह है कि वे हिन्दी सीख लें।]

मैं मानता हूँ कि हम पर अंग्रेजीका माध्यम लानेकी जिम्मेदारी पिछली पीढ़ीके लोगोंकी है। किन्तु यदि आप विद्याचलके ब्रुस पारके लोगों तक पहुँचना चाहते हो, तो आपको यह चारदीवारी तोडनी ही होगी। मुझे मिस बारेमें आपसे ज्यादा कुछ कहनेकी जरूरत नहीं मालूम होती कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं या आपको क्या सेवा करनी चाहिये, क्योंकि आपने मेरे चरखा-अचारके काममें सम्मति दिखाकर मेरा काम आसान कर दिया है। आपने दलित वर्गोंका मुल्लेख किया है। परन्तु दलित कहलानेवाले वर्गसे भी कहीं ज्यादा दवा हुआ एक बहुत ही विशाल जन समुदाय मौजूद है। यही सच्चा भारत है। जगह-जगह फैला हुआ रेलका जाल मिस समुदायके बहुत थोड़े भाग तक पहुँच सका है। यदि आप रेलका रास्ता छोड़कर जरा भीतरके हिस्सेमें घुसेंगे, तो आपको मिस जनताके दर्शन होंगे। दक्षिणसे क्षुत्तर और पूर्वसे पश्चिम तक फैली हुयी ये रेलकी लाजिमें रस और कस निकाल लेनेवाली — लॉर्ड सॉल्सबरीके शब्द काममें लें तो 'खून चूसनेवाली' — बढी-बढी नसें हैं, और बदलेमें मिनसे कुछ भी नहीं मिलता। हम शहरोंमें रहनेवाले मिस खून चूसनेके काममें (यह शब्द कितना ही

बुरा क्यों न हो, फिर भी यह सच्चा स्थिति बताता है) जरूर होते हैं। जिस वर्गके बारेमें मैंने कुछ जानासंगी प्राप्त है। अिनकी क्षमताओं मेंने गहरा विचार किया है। और यदि मैं निश्चयार हाता, तो मैं शुनकी निराशासंगी आंगांगा, जिनमें न चेतन है, न प्राण है, न नूर है, हृदय चित्र गींच देता। अिन लागोकी मेवा हम निग तरह करें? टैल्स्डॉयने ठोग दानोंमें कहा है कि 'हमें अपने पदोभिर्गोंके कर्णों परसे श्रुतर जाना चाहिये।' यदि हममें से हरअंक आदमी अितना सीधामा काम कर ले, तो कदा जायगा कि आश्वर शुग्ने जितनी सेवा चाहता है, वह सब शुग्ने कर दी। यह ज्ञान हमारी आँखें खोलनेवाली है। परन्तु आप तो यहाँ सेवाकी कला सींग रहे हैं, अिगलिअे आपको अिस कथनका मधरर शुसरा फलितायें नितालनेका प्रयत्न करना चाहिये। अिन लोगोकी पीठ पर से श्रुतर जानेंकी बात मैंने गुशाकी है, परन्तु अिससे दूसरी कोमी तरनीर आपको अँचती हों, तो मुझे बताना। मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ, मुझे कोमी स्वायें नहीं माधना है, और जहाँ-जहाँ भी मुझे कुछ सचामी दीखती है, वहींसे मैं श्रुसे ले लेता हूँ और श्रुस पर अमल करनेका प्रयत्न करता हूँ।

अमेरिकासे अेर पादरी मित्रने मुझे लिखा था कि यहाँके आम लोगोका खुदर चरखेसे नहीं होगा, बरिअ अक्षर-ज्ञानने होगा। मुझे श्रुनके अज्ञान पर दया आमी। वैचारेने यह पत्र तो सच्ची भावनासे लिखा था। मैं नहीं मानता कि अीसामसीहको भी बड़ा भारी अक्षर-ज्ञान था। और अीसामी धर्मके शुल्के जमानेमें अीसाभियोने जो अक्षर-ज्ञान बढ़ाया, वह अपनी सेवाको ज्यादा अच्छी यमानेके लिअे बढ़ाया था। परन्तु मैं समझता हूँ कि 'नये करार'में अीसा अेक भी वाक्य नहीं, जिसमें लोगोके मोक्ष प्राप्त करनेमें सहायक होनेवाली शर्तके रूपमें केवल अक्षर-ज्ञान पर थोडा भी जोर दिया गया हो। अक्षर-ज्ञानकी कीमत मैं कम लगाता हूँ, सो बात भी नहीं। बात अितनी ही है कि कित् चीज पर कितना जोर दिया जाय। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। शिक्षा भी अपने

स्थान पर न हो तो वैसी ही निकम्मी है, जैसे जगह पर न होनेसे किसी चीजकी गिनती कबरेमे की जाती है । और जब-जब मैं किसी अच्छी चीज पर गलत जोर दिया हुआ देखता हूँ, तो मेरी आत्मा उसका विरोध करती है । वन्चेको अक्षर-ज्ञानसे पहले खाना और कपड़ा मिलना चाहिये और खुसे अपने हाथसे खानेकी कला सिखानी चाहिये । दूसरे लोग खुसे खिलायें, यह चीज मुझे पसन्द नहीं । मैं तो यह चाहता हूँ कि वह अपने पैरो पर खड़ा हो । हमारे वन्चेको पहले अपने हाथ-पैरोंका उपयोग करते आना चाहिये । इसीलिये मैं कहता हूँ कि आम लोगोंके लिये चरखेका सन्देश पहली सीढ़ी है ।

आपके अभिनदन-पत्रमे आपने एक वाक्य काममें लिया है, जो मुझे खटक है । 'खादीको आश्रय देना' जिन शब्दोंमे खराब ध्वनि है । आप आश्रय देनेवाले बनेंगे या सेवा करनेवाले ? खादीको जब तक आश्रय देंगे, तब तक वह एक फैशनकी चीज बनी रहेगी । किन्तु जब जिसके लिये प्रेम पैदा हो जायगा, तब खादी सेवाका प्रतीक बनेगी । आप जिस क्षणसे खादी काममें लेने लगेंगे, उसी क्षणसे आप सेवा देना शुरू कर देंगे । गरीबोंके साथके मेरे ३५ सालके सतत सङ्घासमे मुझे सेवाकी कला विलकुल सरल मालूम हुयी है । यह स्कूल-कॉलेजोंमे नहीं सिखायी जाती । सेवाकी वृत्ति कहीं भी सीखी जा सकती है । यहाँ भी स्थान और अस्थानका सवाल है, और यह सवाल है कि किस चीज पर कितना जोर दिया जाय । जिस क्रियासे सॉल सत पॉल बन गया, उस क्रियाकी तरह ही यह सेवाकी कला सीधी है । सॉलका जीवन पलमरमे बदल गया । उसी तरह यदि आपका हृदय-परिवर्तन होगा, तो आप सच्चे सेवक बन जायेंगे । श्रीश्वर आपको यह चीज साफ-साफ समझनेमे मदद दे ।

ब्रह्मचर्य*

यह मॉग की गयी है कि ब्रह्मचर्यसे चारों तरफें न कुछ बहूँ। कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर मैं मॉके-मॉकेसे 'नवजीवन' में लिखता रहता हूँ और शायद ही कभी सुन पर बोलता हूँ। ब्रह्मचर्य ऐसा ही एक विषय है। जिसके चारों तरफें मैं शायद ही कभी बोलता हूँ; क्योंकि यह ऐसी चीज़ है, जो बोलनेसे समझमें नहीं आ सकती। और मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही कठिन वस्तु है। आप जिन ब्रह्मचर्यके चारों तरफें सुनना चाहते हैं, वह तो सामान्य ब्रह्मचर्य है, पर सुम ब्रह्मचर्यके चारों तरफें नहीं सुनना चाहते, जिसकी विस्तृत व्याख्या सर भिन्द्रियोंको बसमें करना है। जिस सामान्य ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रोंमें अत्यन्त कठिन बताया गया है। यह कहना ९९ फीसदी सही है। मैं यह कहनेकी छूट लेता हूँ कि जिसमें एक फीसदीकी कमी है। जिसका पालन जिसलिसे कठिन लगता है कि हम दूसरी भिन्द्रियोंका संयम नहीं करते। सुनमें से मुख्य रसनेन्द्रिय है। जो जीमको बशमें रखेंगे, सुनके लिसे ब्रह्मचर्य आसानसे आसान चीज़ हो जायगी। प्राणीशास्त्रके जाननेवालोंने कहा है कि पशु जितना ब्रह्मचर्य रखते हैं, सुतना मनुष्य नहीं रखते। यह सच है। जिसका कारण हूँदेंगे तो पता चलेगा कि पशुओंका जीम पर पूरा अधिकार है — जानबूझकर नहीं, बल्कि स्वभावसे ही। सिर्फ घास-चारेसे सुनका गुजारा होता है। जिसे भी वे पेट भर ही खाते हैं। वे जीनेके लिसे खाते हैं, खानेके लिसे नहीं जीते। परन्तु हम जिससे खुलवा करते हैं। नौ बच्चेको कभी स्वाद चखाती है। वह यह मानती है कि ज्यादासे

* मादरपने सेवा-समाजने एक मानपत्र दिया था। इस मॉके पर सेवा-समाजके युवकोंकी खास मॉग पर दिये गये मापणका सार।

ज्यादा चीज़ें खिलाकर ही वह बच्चेके साथ प्रेम कर सकती है । ऐसा करके हम चीज़ोंमें स्वाद नहीं भरते, पल्लि चीज़ोंका स्वाद निकाल लेते हैं । स्वाद तो भूखमें है । सूखी रोटी भूखको जितनी स्वादिष्ट लगेगी, श्रुतना भरपेट खाये हुअेको लड्डू भी नहीं लगेगा । हम पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिये कभी मसाले काममें लेते हैं और कभी तरहकी वानगियाँ बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों नहीं पाला जाता ? जो आँख प्रभुने देखनेके लिये दी है, खुसे हम मैली करते हैं, और जो देखनेकी चीज है, खुसे देखना नहीं सीखते । माँ गायत्री क्यों न सीखे और क्यों बच्चेको गायत्री न सिखावे ? खुसके गहरे अर्थमें न जाकर, अितना ही समझकर कि जिसमें सूर्यकी पूजा है, वह सूर्यकी पूजा कराये तो भी बस है । सूर्यकी पूजा आर्यसमाजी और सनातनी दोनों करते हैं । सूर्यकी पूजा — यह तो मैंने मोटेसे मोटा अर्थ आपके सामने रखा है । जिस पूजाका अर्थ क्या ? हम अपनी गरदन ऊँची रखकर सूर्यनारायणके दर्शन करें और आँखोंको शुद्ध करें । जिस गायत्री मन्त्रको बनानेवाले ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होंने कहा कि सूर्योदयमें जो नाटक भरा है, जो साँदर्य भरा है और जो लीला भरी है, वह और कहीं देखनेको नहीं मिल सकती । जीश्वर जैसा सुन्दर सूत्रधार और कहीं नहीं मिल सकता और आकाशसे ज्यादा भव्य रंगभूमि और कहीं नहीं मिल सकती । परन्तु क्या माँ अपने बच्चेकी आँखें धोकर खुसे आकाश दिखाती है ? माँके भावोंमें तो कभी प्रपञ्च ही भरे रहते हैं । बड़े मकानमें जो शिक्षा मिलती है, खुसके कारण शायद लड्डूका बड़ा अफसर बन जाय । परन्तु घर पर जाने-अनजाने जो शिक्षा बच्चेको मिलती है, खुससे वह कितना सीखता है, जिसका विचार कौन करता है ? हमारे शरीरको माँ-बाप ढँकते हैं, नाजुक बनाते हैं और सुन्दर बनानेका प्रयत्न करते हैं, किन्तु जिससे क्या शोभा बढ़ती है ? कपड़े शरीरको ढँकनेके लिये हैं, शोभा बढ़ानेके लिये नहीं, शरीरको सरसी-गरमीसे बचानेके लिये हैं । ठंडसे ठिठुरते हुअे बच्चेको भगीठीके पास ले जाजिये, गलीमें दौड़नेको मेजिये या खेतमें धकेलिये, तो ही

शुष्क शरीर फोलादानी बनेगा। जिमने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, शुष्क शरीर बात पैसा होना चाहिये। हम तो बाग़ाके जगीका नाश करते हैं। हम खुश घरसे रस्ता गनी देना चाहें तो जिसने खुशके रीरसे ऐसी गरमी पैदा होती है, जिसे हम गुजरीनी बुआका डे सफ़ने। हमने शरीरकी कम्बतसे ज्यादा माग़ानी रस्ता खुशे नाश ना रर बिगाडा है और बेकार गना किया है।

यह तो कपडाही बात हुअी। जिसके अग़ात फग़ने हानेवाली आनचितसे हम बालकके मन पर घुरा अमर टाप्ने है। खुशके ग्याह-शादीपी आते करते है, खुशे देरानेको भी ऐसी ही चीज़ें मिलनी है। मुझे अचरज तो यह होता है कि हम जगकी में जगली ही क्या न बन गये। नर्यादाको तोड़नेके कभी साज्ज हाने पर भी मर्यादा बनी हुअी है। बीशरने गुण्यको ऐमा बनाया है कि बिगडनेके कभी मौके आने पर भी वह बच जाता है। यह खुशकी अलौकिक कला है। ब्रह्मचर्यके पालनमें ऐसी जो कभी रुकावटें है वे दूर कर दी जायें, तो खुशे पालना सम्भव हो जाय, आसान हो जाय।

ऐसी हालत होने पर भी हम दुनियाके साथ शारीरिक होड लगाना चाहते हैं। जिसके दो रास्ते हैं। आसुरी और दैवी। आसुरी यानी शरीरका बल बढ़ानेके लिये चाहे जैसे अपाय करना, चाहे जिस पदार्थका सेवन करना, शरीरसे मुकाबला करना, गायका मांस खाना आदि। मेरे बचपनमें मेरा एक मित्र कहता था कि मांस खाना ही चाहिये, और ऐसा न करेंगे तो अग्नेजो जैसा बड़ावर डील डौल नहीं बनेगा। कवि नर्मदाशक्करने भी इसी तरहकी सलाह अपनी एक कवितामें दी है। 'अग्नेजो राज्य करे, देशी रहे दवामी', 'पेलों पाँच हाथ पूरे'—अनि पस्तियोंमें यही भाव भर है। नर्मदाशक्करने गुजरात पर बहुत ही अपकार किया है, परंतु खुशके जीवनके दो भाग थे—एक स्वेच्छाचारका समय और दूसरा मयम का। यह कविता स्वेच्छाचारके समयकी है। जापानके लिये भी जब दूसरे देशोंका मुकाबला करनेका समय आया, तब वहाँ गोमांस-भक्षणको स्थान मिला।

जिस तरह-राक्षसी तरीके पर शरीरको बढाना चाहे, तो ये चीज़ें खानी ही पड़ती हैं ।

परन्तु दैवी ढंग पर शरीरको बनाना हो, तो ब्रह्मचर्य ही जिसका एक झुपाय है । मुझे जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, तब मुझे अपने पर दया आती है । मुझे दिये गये मानपत्रमें मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताया गया है । मुझे जितना तो कहना चाहिये कि जिसने मानपत्र लिखा है, उसे मालूम नहीं था कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ? उसे जितना भी खयाल नहीं आया कि जो आदमी मेरी तरह व्याह किया हुआ है और जिसके बच्चे हो चुके हैं, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्योंकि कहला सकता है ? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न कमी सुखार आता है, न कमी सुसका सिर दुखता है, न कमी उसे खोसी होती है और न अतडियोंका फोड़ा (अपेंडिसाइटिस) । डॉक्टर कहते हैं कि अतडियोंमें नारंगीके बीज भर जानेसे भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है । परन्तु जिसका शरीर साफ और नीरोगी है, उसके शरीरमें बीज ठिक ही नहीं सकता । जब अतडियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, तब वे ऐसी चीज़ोंको अपने आप बाहर नहीं फेंक सकतीं । मेरी भी अतडियाँ शिथिल हो गयी होंगी । जिसी-लिझे शायद मैं ऐसी कोभी चीज पचा न सका हूँगा । बच्चे ऐसी कभी चीज़ें खा जाते हैं । छुन पर मैं जोड़े ही ध्यान देती है ? छुनकी अतडियोंकी कुदरती तौर पर ही जितनी शक्ति होती है कि वे ऐसी चीजोंको बाहर निकाल देती हैं । जिसलिझे मैं चाहता हूँ कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बता कर कोभी मिथ्याचारी न बने । नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो जितना मुझमें है, उससे कभी गुना ज्यादा होना चाहिये । मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ, परन्तु यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ । मैंने आपके सामने अपने अनुभवमेसे थोड़ी सी बातें रखी हैं, जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती हैं । ब्रह्मचारी होनेका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी भी स्त्रीको न छूँ, अपनी वहनको भी न छूँ, परन्तु ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे एक कागजको छुनेसे मुझमें

विकार पैदा नहीं होता, वैसे ही किसी स्त्रीका छुनेसे भी मुझमें विकार नहीं पैदा होना चाहिये । मेरी बहुत बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे खुसकी सेवा करनेसे, खुसे छुनेसे परहेज करना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य धूलके बराबर है । किसी मुर्दा शरीरको छुनेमें जैसे हमारा मन नहीं विगड़ता, वैसे ही किसी सुन्दर से सुन्दर स्त्रीका छुनेमें भी हमारा मन न विगड़े, तो हम ब्रह्मचारी हैं । यदि आप चाहत हैं कि लड़के-लड़कियाँ ब्रह्मचारी बनें, तो आपकी पदाब्जिका बँचा आप नहीं बना सकते, मेरे जैसा, अधूरा ही क्यों न हो, ब्रह्मचारी ही बना सक्ता है ।

ब्रह्मचारी स्वामिबिक सन्यासी होता है । ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास आश्रमसे भी ज्यादा बढ़ा-चढ़ा-आश्रम है । परन्तु हमने खुसे गिरा दिया, जिसलिसे हमारा गृहस्थाश्रम बिगड़ गया, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ गया और सन्यास आश्रमका तो नाम भी नहीं रहा । हमारी धैसी धीन दशा हो गयी है ।

भूपर जो राक्षसी मार्ग बताया है, खुस पर चल कर तो हम पाँच सौ बरसमें भी पठानोंका मुकाबला नहीं कर सकेंगे । दैवी मार्ग, पर हम आज ही लगे, तो आज ही पठानोंका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जहाँ दैवी मार्गसे मानसिक परिवर्तन पलभरमें हो सकता है, वहाँ शरीरको बदलनेमें जुग-जुग लगते ही हैं । जिस दैवी मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं, जब हमारे पिछले जन्मके पुण्य होंगे और मौ-बाप हमारे लिये योग्य सामग्री पैदा करेंगे ।

माता-पिताकी जिम्मेदारी

जो माता-पिता अपने बच्चोंको स्कूलों या आश्रमोंमें भेजते हैं, उनको कुछ फर्ज पूरे करने होते हैं। वे फर्ज पूरे न हों तो बच्चोंका, उन सस्थाओंका और स्वयं माता-पिताका नुकसान होता है। जिस सस्थामें बच्चोंको भेजना हो, उसके नियम जान लेने चाहियें। बच्चोंकी आदतें और दस्ततें जाननी चाहियें और किये हुअे निषेध पर कायम रहना चाहिये। बच्चोंका जो समय आश्रममें रहनेका हो, उस समय उन्हें अपने स्वयंकी खातिर वहाँसे नहीं हटाया जाय, नौकरीके लिये न हटाया जाय, फिर व्याह-शादीमें जानेके लिये तो हटाया ही कैसे जा सकता है ? जैसे मौकों पर बच्चोंको बुलाया ही कैसे जा सकता है ? जैसे माता-पिता अपने सारे काम-काजमें बच्चोंको नहीं घसीटते, वैसे ही व्याह-शादी जैसे कामोंमें भी उन्हें नहीं घसीटना चाहिये। बच्चोंकी शिक्षाका समय ऐसा होता है, जब उनका ध्यान और किसी भी विषयकी तरफ नहीं खींचना चाहिये। साथ ही, शिक्षाके कालमें बच्चोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये। यदि उन्हें व्याह-शादी देखनेका रोग लग गया, तो फिर उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। जिसलिये बालकोंको ऐसे कामोंसे जान-बूझकर दूर रखनेकी दस्तत है। जिसके अलावा, जब विवाहकी बात ही जिस समय विपरीत लगती है, तब जो बालक उससे दूर रहना चाहता हो, उसे भी जिसके लिये ललचाना तो उस पर अत्याचार ही करना है। जिस जमानेमें जब मन कमजोर हो गये हैं और लालचोंका सामना करनेकी शक्ति बहुत घट गयी है, तब यदि कोमी नियम पालनेका खिरादा करे और कुछ भी त्याग करना चाहे, तो उसकी जिस वृत्तिको बल पहुँचानेकी

नखरत है। ऐसा न करके यदि हम स्वयं ही नियमांकों तुड़वात रहें, तो हम कमजोरीको बढ़ाते हैं। जो बात व्याह-शादीके मॉरेके लिये कही गयी है, वह दूसरे कभी मामलोंमें भी लागू होती है। विचारके साथ बच्चोंको पालनेवाले माता-पिता ऐसे कभी मॉरे ढ़ेंद सँगे, जब मुन्दांने बच्चोंको आगे बढ़ानेके बजाय पीछे धकेला है।

नवम्बर, १५-१२-२१

(२)

ऐक ऐसी बहने, जा पूरी तरह समझकर लिखती हैं, लिखा है-

“जब तक हमारे विद्यार्थी वीर्यमयी रक्षा करना नहीं जानेंगे, तब तक भारतको जैसे पुरुषोंकी जरूरत है, वैसे कभी नहीं मिलेंगे। लगभग १७ सालसे मैं लड़कोंका स्कूल चलाती हूँ। अष्टाह और अष्टमसे स्कूलमें भरती होनेवाले हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेजी लड़के जब स्कूल छोड़ते हैं, तो बिल्कुल खोखले शरीर लेकर निकलते हैं। यह देखकर बड़ा दुःख होता है। सैकड़ोंके बारेमें जिसका कारण हस्तमैथुन, प्रकृतिके खिलाफ समोग या बाल-विवाह होता है। शिक्षक और विद्यार्थियोंके पिता कहेंगे कि ऐसी कोभी बात नहीं। पर जरा तरकीबसे लड़कोंको पूछा जाय, तो गंदगी मालूम हो जायगी और बहुत कुछ तो वे कबूल ही कर लेंगे। कुछ लड़के स्वीकार करते हैं कि हमने ये गुरी आदतें, पुरुषों — अपने सम्बन्धियों — से ही सीखी हैं।”

यह काल्पनिक चित्र नहीं है। कभी शिक्षकोंने अपना अनुभव ऐसा ही बताया है। मैंने जिस बारेमें पहले भी सुना है। जिस विषय पर मेरा ध्यान पहले पहल आठ सालसे पहले दिल्लीके एक शिक्षकने खींचा था। परन्तु ऐसे लोगोंके साथ अुपायोंकी चर्चा करनेके सिवाय मैंने और कुछ नहीं किया। यह गंदगी सिर्फ भारतमें ही नहीं है, परन्तु भारतमें जिसका असर ज्यादा भयंकर है, क्योंकि बाल-विवाहकी गंदगी भी यहाँ है। जिस फठिन और नाजुक सवालकी खुली चर्चा करनेकी

जसरत आ पड़ी है, क्योंकि प्रतिष्ठित पत्रोंमें भी विषय-विकारकी बातों पर अितनी आजादीसे लिखा जाता है, जो कुछ साल पहले अशक्य था ।

विषयभोगकी क्रियाको स्वाभाविक, आवश्यक, नीतियुक्त और मन और शरीरकी तदुस्ती बढ़ानेवाली माननेका जो प्रवाह चल पड़ा है, उसने जिस गद्गीको बढ़ाया है । पढ़े-लिखे लोग भी गर्भ-निरोधके साधनोंका छुटसे उपयोग करनेकी खुली हिमायत करते हैं । जिससे ऐसे वातावरणको पोषण मिलता है, जिसमें विषयभोगको अतृप्तजन मिले । जवान लोगोंके कच्चे और जल्दी सस्कार ग्रहण करनेवाले दिमाग यह नतीजा निकालते हैं कि सुनकी अलुचित और नाश करनेवाली अच्छा भी अलुचित और अच्छी है । शिक्षक जिस भयकर पापके बारेमें दयाजनक ही नहीं, सजाके लायक लापरवाही और धीरज दिखाते हैं । समाजको पूरी तरह स्वच्छ किये बिना जिस पापको किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता । विषय-विकारोंसे भरे हुए वायुमण्डलका अनजाना और गुप्त असर देशके स्कूलोंमें जानेवाले बालकोंके मन पर हुआ बिना नहीं रह सकता । शहरी जीवनकी परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, घरकी व्यवस्था, कभी सामाजिक रुढ़ियाँ और क्रियाओं, एक ही चीज — विषय-विकार — को मढ़कते हैं । जिन बच्चोंको अपने अन्दर रहनेवाले पशुकी खबर लग गयी है, वे जिस वातावरणके असरका विरोध नहीं कर सकते । जिस हालतके लिये अगुपरी उपारोंसे काम नहीं चलेगा । बड़ोंको बालकों और जवानोंके लिये अपना फर्ज अदा करना हो, तो उन्हें खुद अपनेसे ही सुधार शुरू कर देना चाहिये ।

नवजीवन, १२-९-२६

• (३)

एक शिक्षक लिखते हैं

“आपने जवानोंके दोषके बारेमें लिखा है । जिसके लिये मुझे तो माता-पिता ही जिम्मेदार लगते हैं । बड़े बालकोंके माता-पिता बच्चे पैदा करते रहें, तो क्या फल होगा ? क्या ऐसी शादीको व्यभिचारका नाम देना अलुचित

होगा ? भेक लड़का अपनी माँके मरनेके बाद अपने बापके पास सोता था । पिताने दूसरी शादी की और नमी पत्नीके साथ दरवाजे बन्द करके सोने लगा । जिससे उस लड़केको कुतूहल हुआ कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं सोते ? या मेरी माता जीती थी, तब तो हम तीनों साथ सोते थे, अब नमी माँके आने पर मेरे पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं मुलाते ? बालकका कुतूहल बढ़ा । दरवाजेकी दरारमें से देखनेकी जी में आयी । दरारमें से उसने जो दृश्य देखा, उसका उसके मन पर क्या असर हुआ होगा ?

“ ऐसी बातें समाजमें हमेशा होती रहती हैं । यह सुदाहरण भी मैंने मनगढ़न्त नहीं दिया है । यह भेक १३-१४ सालके लड़केसे सुनी हुयी हकीकत है । जो सतानें छोटी बुद्धिमें आत्मनाशके रास्ते पर चलेगी, वे स्वराज्य कैसे ले सकेंगी या चला सकेंगी ? ऐसा न होने देनेकी सावधानी हरभेक माता-पिता, शिक्षक, गृहपति या स्कायूट मण्डलीके मुखिया रखें तो ? अक्सर ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ समझना छोटी बुद्धिमें कठिन होता है । जिसलिसे बहुतसे लड़कोंको जमा करके ब्रह्मचर्य पर भाषण देनेके बजाय भेक-भेकको अपने विद्यालयमें लेकर और उसके सच्चे मित्र बनकर यह सावधानी रखना कि वे छोटी बुद्धिमें ही सदाचारकी तरफ मुड़ जायें, ज्यादा ठीक मालूम होता है । क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे बालकके मनमें बुरे विचारोंको घुसनेका मौका ही न मिले ?

“ अब बड़ी बुद्धिमें मनुष्योंके बारेमें । जो समाज, या जाति दूसरी जातिकी ओके हाथका खानेवालेका बहिष्कार करती है, वह पराधीनी की के साथ सग करनेवालेका बहिष्कार क्यों नहीं करती ? जो जाति राजनैतिक परिषदोंमें अल्पसंख्यकोंके साथ बैठनेवालोंको सजा देती है, वही जाति व्यक्तिचारियोंको सजा क्यों नहीं देती ? जिसका कारण मुझे तो यह लगता है कि यदि हर जाति आत्मशुद्धि करने लगे, तो जातिका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाय । परन्तु खुद जिस बातका कहें पता है कि कमजोर शरीरमें बलवान आत्मा हो सकती है ! बहुतसी जातियोंके पंच स्वयं शराब या व्यक्तिचारकी जुराबीमें फसे होते हैं, जिसलिसे अपने

हीं परों पर कुल्हाड़ी पड़नेके डरसे जिस मामलेमें वे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरोंका बहिष्कार करनेके लिये एक पौव पर तैयार रहते हैं। यह समाज कब मुधरेगा? जिस देशको राजनैतिक भ्रष्टाचार करना हो, वह देश यदि पहले सामाजिक भ्रष्टाचार नहीं कर लेगा, तो राजनैतिक भ्रष्टाचार आकाशमें महल बनाने जैसी होगी।”

यह बच्चेको मानना पड़ेगा कि जिस पत्रमें बहुत तथ्य है। यह बात समझानेकी जरूरत नहीं कि लड़के बड़े हो जायें, तो फिर दूसरी स्त्री से या पहली स्त्री मर जाय तो दूसरी शादी करके बच्चे पैदा करनेसे बालकोंको नुकसान पहुँचता है। परन्तु जितना संयम न रखा जा सके, तो पिताको बच्चोंको दूसरे मकानमें रखना चाहिये या कमने कम वह स्वयं जैसे किसी अलग कमरेमें रहे, जहाँसे बालक कोभी आवाज न सुन सकें और न कुछ देख सकें। जिससे भी कुछ भ्रष्टता तो जरूर बनी रहेगी। बचपन निर्दोष रहना चाहिये, जिसके बजाय माता-पिता भोगविलासके वश होकर बच्चोंको खराब करते हैं। वानप्रस्थ आश्रमका रिवाज बच्चोंकी नैतिकताके लिये और सुन्हीं स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनानेके लिये बहुत ही उपयोगी होना चाहिये।

लिखनेवाले माँमीने शिक्षकोंके लिये जो सुझाव दिया है, वह तो ठीक ही है, परन्तु जहाँ ४०-५० लड़कोंका एक वर्ग हो और शिक्षकका शिष्योंके साथ सिर्फ अक्षरज्ञान देने जितना ही सम्बन्ध हो, वहाँ शिक्षक चाहे तो भी जितने लड़कोंके साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध कैसे पैदा कर सकते हैं? फिर जहाँ पौव-सात शिक्षक पौव-सात विषय सिखा जाते हों, वहाँ लड़कोंको सदाचार सिखानेकी जिम्मेदारी किस शिक्षककी होगी? और आखिरमें कितने शिक्षक जैसे मिलेंगे, जो बालकोंको सदाचारके रास्ते ले जाने या सुनका विश्वास प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे? जिसमें तो शिक्षाका पूरा सवाल खड़ा होता है। परन्तु जिसकी चर्चा जिस जगह नहीं हो सकती।

समाज मेढ-वकरियोंके रेवडकी तरह बिना सोचे-समझे आगे बढ़ता जाता है और कुछ लोग जिसीकी प्रगति समझते हैं । ऐसी भयंकर स्थितिमें भी हमारा अपना-अपना रास्ता आसान है । जो जानते हैं वे अपने-अपने क्षेत्रमें जितना हो सके सदाचारका प्रचार करें । पहला प्रचार तो वे स्वयं अपनेमें ही करें । दूसरेके दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं । परन्तु हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो हम अपने आपको कुटिल और कामी पायेंगे । दुनिया भरके काढ़ी बननेसे स्वयं अपना काढ़ी बनना ज्यादा लाभकारी होता है और, ऐसा करनेसे हमें दूसरोंके लिभे भी रास्ता मिल जाता है । 'आप भला तो जग भला' का भेद अर्थ यह भी है । तुलसीदासजीने सत पुरुषको पारसमणिकी जो छुपमा भी है, वह गलत नहीं । हम सबको सत बननेका प्रयत्न करना है । ऐसा होना अलौकिक मनुष्यके लिभे ऊपरसे छुतरा हुआ, कोभी प्रसाद नहीं, बल्कि हर मनुष्यका कर्तव्य है । यही जीवनका रहस्य है ।

नववीवन, २६-९-'२६

विषय वासनाकी विकृति

कुछ वर्ष हुए बिहार सरकारके शिक्षा-विभागने अपने स्कूलोंमें फैले हुये 'अप्राकृतिक दोष' के सवालके बारेमें जौंच करनेके लिये एक समिति कायम की थी । जिस समितिने बताया था कि स्कूलोंके शिक्षकोंमें भी यह बुराई फैली हुई है और वे अपनी अस्वाभाविक विषय-वासनाको पूरा करनेके लिये विद्यार्थियों पर अपने पदका दुरुपयोग करते हैं । शिक्षा-विभागके संचालकने एक गश्ती-पत्र जारी करके जिस शिक्षकमें ऐसी बुराई हो, उस पर विभागकी तरफसे कदम छुठानेकी आज्ञा दी थी । जिस गश्ती-पत्रसे क्या नतीजा निकला — यदि कोई निकला हो तो — यह जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा ।

जिस बुराईकी तरफ मेरा ध्यान खींचनेवाला और यह बतानेवाला साहित्य कि यह बुराई सारे भारतमें सरकारी और खानगी स्कूलोंमें बढ़ती जा रही है, दूसरे प्रान्तोंसे मेरे पास भेजा गया था । लड़कोंकी तरफसे मिले हुये निजी पत्रोंसे भी यह खबर पक्की होती है ।

अप्राकृतिक होने पर भी यह बुराई हममें अनादि कालसे चली आ रही है । सभी छिपे हुये दोषोंका झुपाय ढूँढना कठिन होता है । और जब वह विद्यार्थियोंके माता-पिता जैसे शिक्षकों तक में फैल जाती है, तब तो झुपाय खोजना और भी कठिन हो जाता है । 'नमक ही अपना खारापान छोड़ दे, तो फिर खारापन कहाँसे आयेगा ?' मेरी रायमें शिक्षा-विभागकी तरफसे जो कदम छुठाये गये हैं, वे साबित हो चुके सभी मामलोंमें जल्दी है, फिर भी खुदसे धायाद ही यह बुराई पूरी तरह दूर हो सकेगी । जिसका मुकाबला करनेका झुपाय तो लोकमत तैयार करके उसे जल्दी भूँची भूमिका पर उठाना ही है । परन्तु जिस

देशमें बहुतसे मामलोंमें लोकमत जैसी कोअी चीज है ही नहीं । राज-
नैतिक जीवनमें लाचारीकी जो भावना फैली हुअी है, उसका अमर दूसरे
सब विभागों पर हुआ है । इसलिये हमारी आँखोंके सामने होनेवाली
बहुतसी बुराइयोंको देखकर हम खुनफी अपेक्षा करते हैं ।

आजकी शिक्षा, जो साहित्यकी शिक्षाके सिवाय और किसी शिक्षा
पर जोर नहीं देती, इस बुराईको दूर करनेके लिये योग्य नहीं है ।
यह तो असलमें खुसे बढ़ानेवाली है । सरकारी स्कूलोंमें जानेसे पहले
जो लड़के शुद्ध थे, वे वहाँकी पढ़ाईके अंतमें अशुद्ध, अशक्त और
निकम्मे बने हुअे देखते हैं । उपर्युक्त विहारकी समितिने ऐसी सिफा-
रिश की है कि लड़कोंके मनमें धर्मके लिये आदर पैदा करना चाहिये ।
परन्तु विल्कीके गलेमें घंटी कौन बाँधे ? शिक्षक ही धर्मके लिये आदर
रखना सिखा सकते हैं । किन्तु जहाँ मुन्हींके मनमें धर्मका मान न हो,
वहाँ क्या किया जाय ? इसका अेक ही सुपाय है, और वह यह कि
शिक्षकोंका ठीक चुनाव किया जाय । परन्तु ऐसा करनेका अर्थ या तो
यह है कि आजकल शिक्षकोंको जो वेतन दिया जाता है, उससे कहीं
अधिक वेतनवाले शिक्षक रखे जायें, या यह कि शिक्षाको नौकरी न समझ-
कर अेक पवित्र कर्तव्य मानने और उसके लिये जीवन अर्पण करनेकी
पद्धति अपनायी जाय । यह पद्धति आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदायमें
जारी है । मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली पद्धति भारत जैसे गरीब
देशमें नहीं चल सकती, इसलिये दूसरी पद्धति अपनाये बिना काम नहीं
चल सकेगा । पर जिस राज्य पद्धतिमें हर चीज़की कीमत रुपये-आने-पासीसे
मापी जाती है और जो दुनियामें सबसे खर्चीली है, उसमें हमारे लिये
यह रास्ता खुला नहीं है ।

आम तौर पर माता-पिता अपने बच्चोंके सदाचारके बारेमें कोअी रस
नहीं लेते, इसलिये आजकी इस बुराईका सामना करनेकी कठिनाई
बढ़ जाती है । माता-पिता मान लेते हैं कि लड़कोंको स्कूल भेज दिया
कि उनका फर्ज पूरा हुआ । इस तरह हमारे सामनेका दृश्य निराशा

पैदा करनेवाला है। परन्तु सब बुराभियोंका ठेक ही भिलाज है यानी सबकी शुद्धि की जाय। यह हकीकत आशाजनक है। बुराभी बहुत बड़ी है, जिससे हमें दबना नहीं चाहिये। हममें से हरकेक आत्मशुद्धि को अपना पहला काम समझे और अपने बिल्कुल आसपासके क्षेत्र पर वारीक नजर रखनेके लिये मरसक प्रयत्न करे। हम दूसरे मनुष्यों जैसे नहीं, जैसे आत्म-सन्तोषकी भावनासे बैठे नहीं रहना चाहिये। अप्राकृतिक दोष कोखी अलग चमत्कार नहीं। यह तो सिर्फ एक ही रोगका शुभ चिन्ह है। हममें गदगी हो, हम विषयी और पतित हों, तो हमें अपने पक्षोत्सियोंको सुधारनेकी आशा रखनेसे पहले अपने आपको सुधारना चाहिये। अपने दोषके लिये बहुत ज्यादा शुदारता रखकर भी यदि हम दूसरोंका न्याय करने बैठें, तो व्यवहारका अतिरेक होता है। नतीजा यह होता है कि बात दुष्प्रक्रमे पड़ जाती है। जो मेरे जिस कहनेकी सचाबीको समझता है, उसे जिस चक्रमे से निकल जाना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे मालूम होगा कि प्रगति, जो आसान तो कभी नहीं होती, प्रत्यक्ष रूपसे समझ हो सकती है।

[यग भिडिया, भाग ११, पृ० २१२ से]

२

लाहोरके सनातन धर्म कॉलेजके प्रिंसिपल लिखते हैं

“जिसके साथ अखबारकी कतरन और विघ्नापन वगैरा भेजता हूँ। जिन्हें देख जानेकी आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिन्हींसे आप सब बात समझ जायेंगे। यहाँ पञ्जाबमें छात्र हितकारी मध्य बहुत शुपयोगी काम कर रहा है। शिक्षा सस्थाओंका और अधिकारी वर्गका ध्यान जिसकी तरफ खिंचा है और लड़कोंके सस्कारी माता-पिताओंकी दिलचस्पी भी संधने जिस काममें पैदा की है। बिहारके पंडित सीताराम दास जिस कामको शुरू करनेवाले हैं और जिस कामको सहारा देनेवालोंमें यहाँके बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं।

“यह निर्विवाद है कि भारतके दूसरे हिस्सोंसे पञ्जाब और सुत्तर पश्चिमी सरहदके प्रान्तोंमें छोटी सुभ्रके लडकोंको फैसलेका दुराचार ज्यादा है ।

“मेरी प्रार्थना है कि आप ‘हरिजन’ में या किसी और पत्रमें लेख लिखकर जिस बुरामीनी तरफ देशका ध्यान रींचें ।”

जिस अत्यन्त नाजुक प्रश्नके बारेमें बहुत समय पहले छात्र हितकारी सघके मंत्रीने मुझे लिखा था । सुनका पत्र आते ही मैंने डॉ० गोपीचन्दके साथ पत्रव्यवहार शुरू कर दिया और सुन्होंने बताया कि सघके मंत्रीके पत्रमें लिखी हुमी सब बातें सच हैं । परन्तु जिस प्रश्नकी जिस पत्रमें या और कहीं चर्चा करनेकी मुझे स्पष्ट बात नहीं सूझती थी । जिस दुराचारका मुझे पता था, परन्तु मुझे यह भरोसा न था कि पत्रमें जिसकी चर्चा करनेसे लाभ होगा या नहीं । यह भरोसा आज भी नहीं है । परन्तु कॉलेजके प्रिंसिपलकी प्रार्थनाकी मैं खुपेक्षा नहीं कर सकता ।

यह दुराचार नया नहीं है । यह बहुत फैला हुआ है । यह गुप्त रखा जाता है, जिसलिसे आसानीसे पकड़ा नहीं जा सकता । विलासी जीवनके साथ यह जुड़ा रहता है । प्रिंसिपलके बताये हुअे किस्सेमें तो यह कहा गया है कि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियोंको भ्रष्ट करते हैं । बाब ही जब खेतको खाने लगे, तो शिक्षकयत किस्से की जाय ? बाजिबलमें कहा है कि ‘नमक ही अपना खारपन छोड़ दे, ता फिर खारपन कहाँसे आवेगा ?’

यह प्रश्न ऐसा है कि जिसे कोअी जॉच समिति या सरकार हल नहीं कर सकती । यह तो नैतिक सुधारकका काम है । माता-पिताके मनमें सुनकी जिम्मेदारीका भान पैदा करना चाहिये । विद्यार्थियोंको शुद्ध और पवित्र रहन-सहनके निकट सम्पर्कमें लाना चाहिये । जिस विचारका गमीरताके साथ प्रचार करना चाहिये कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षाका आधार है । शिक्षा संस्थाओंके दूरस्थियोंको शिक्षकोंके

चुनावमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये और शिक्षकको चुन लेनेके बाद भी जिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इसका चालचलन ठीक है या नहीं। ये तो मैंने थोड़ेसे सुपाय बताये हैं। जिनसे यह भयानक दुराचार जड़से नहीं मिटे, तो भी काबूमें जरूर लाया जा सकता है।

हरिजनबंधु, २८-४-२५

३

शिक्षक अपनी विद्यार्थिनियोंके साथ छिपे सम्बन्ध रखने लगे और फिर झुनमें से कोमी-कोमी झुन सम्बन्धोंको विवाहका रूप दे दें, तो जिससे जैसे सम्बन्ध पवित्र नहीं बन जाते। मेरी पक्की राय है कि जैसे सगे भाभी-बहनोंमें पति-पत्नीका नाता नहीं हो सकता, वैसे ही शिक्षक और शिष्यामें भी नहीं हो सकता। यदि जिस सुवर्ण नियमका पूरी तरह पालन न हो, तो अन्तमें शिक्षण सत्ता टूट जाय, कोमी लड़की शिक्षकोंसे सुरक्षित न रह सके। शिक्षककी पदवी ऐसी है कि लड़के और लड़कियाँ सदा झुनके असरमें रहते हैं, शिक्षककी बातको वे वेदवाक्य समझते हैं। जिस कारणसे शिक्षक मर्यादा न रखे, तो इसके बारेमें झुन्हें कोमी शका नहीं होती। जिसलिसे जहाँ शरीरसे अलग आत्माका सम्मान है, वहाँ जिस तरहके सम्बन्ध असह्य माने जाते हैं, माने जाने चाहियें।

हरिजनबंधु, २९-११-१९

काम-विज्ञान

श्री मगनभाभी देसाजी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले गुजरात विद्यापीठसे 'पारंगत' की पदवी ली है, अपने ७ अक्षरवर्णके पत्रमें लिखते हैं

" जिस वारके 'हरिजन' के लेख परसे मेरे जीमें आया कि मैं भी एक चर्चा आपसे कर लें । जिस वारेमें आपने शायद ही आज तक लिखा या कहा है । यह विषय है बालकों, खास कर विद्यार्थियोंको काम-विज्ञान सिखानेका । आप तो जानते हैं कि गुजरातमें जिस विषयके बड़े हिमायती माने जाते हैं । मुझे स्वयं तो जिस वारेमें हमेशा अंदेशा रहा है । जितना ही नहीं, मैं तो यह माना है कि वे जिस विषयमें लायक भी नहीं हैं । परिणामसे तो जिसकी बुराई बोलती जा रही है । वे तो शायद यही मानते होंगे कि मानो काम-विज्ञानके अज्ञानसे ही शिक्षा और समाजमें आजकी सबौष है । नया मानस-आदर्श भी मनुष्यकी प्रवृत्तिकी जब जिसी सोचे हुये कामको बताता है । 'काम मेघ क्रोध मेघ' से आगे ये लोग जाते ही नहीं । हमारा एक दिन मुझे कहने लगा, 'आपको कहाँ पता है कि हममें से हरअंक्रमे काम नामक राक्षस रहा हुआ है ?' और जिस परसे जिसकी नैतिक भावना जाग्रत होनेके बजाय जब हुयी पायी गयी ! जिस तरह काम-विज्ञानकी शिक्षाके नाम पर ही गुजरातमें जिसका काफी प्रचार हो रहा है । जिसकी पुस्तकें भी मिली गयी हैं और सुनके सत्करण हजारोंकी सख्यामें खपते हैं । कैसे-कैसे सामाहिक जिस सम्बन्धमें चलते हैं और निम्नी भिन्नकी खपत है । यह सब तो ठीक ही है । जैसा समाज वैसे खिलनेवाले खुसे मिल ही जाने हैं और सुधारकी स्थिति और ज्यादा अटपटी बनते हैं ।

“परन्तु मैं तो आपसे शिक्षार्थ जिस मवालकी गुली चर्चा चाहता हूँ। क्या मचमुन मिशनमें हम शास्त्री शिक्षा करती है? कौन जिसका अधिकांश है? क्या वह सदा नानुली भूगोल और हिसाब की तरह मिलता जाय? इनके नम्रमध्यम क्या मिलाया जाय? इसकी मर्यादा क्या हो और कौन हैं? और इनमें मिले हुए जिस शत्रुकी मर्यादा कुल्लो दिशामें बाँटना ठीक होगा या आज की तरह शुभ नामसे खुले पढ़ाया दिया जाय? हमारे अनेक प्रकारके और अनेक पहलुओंवाले कमी सारा हुआ है। आप जिनके बारेमें अभिज्ञांम लिखे सो तो ठीक है, परन्तु नेता मुख्य सारा गुजरातके सिन्धुसिन्धु है, जिसलिसे गुजरातीमें भी लिखिये, और यह तो हमारी एक शिकायत है ही कि हम सीधे ‘हरिजनबन्धु’ में कुछ नहीं लिखते। आशा है आप जिस प्रश्न पर लिखेंगे, और इनके जगता गुजरातीमें भी कुछ लिखेंगे।

“मेरे नामसे नम्रमध्यम अं० पी० जैन्मका एक बुद्धरण* देता हूँ। आप तो जिनमें ऑक्सफोर्डमें मिले होंगे। जिसके पुस्तकीय परिचयसे उसे तो जिन आदमीनी दृष्टि और अनुभवसे लिखे बड़ा आदर है। यह बुद्धरण भी जिनना मार्मिक है।”

गुजरातीमें क्या और दूसरे प्रान्तोंमें क्या, कामदेव खाजके मुनाबिक जीतते चले जा रहे हैं। इनकी आजकलकी जीतमें यह विशेषता है कि इनकी शरणमें जानेवाले स्त्री-पुरुष ऐसा करना अपना यम समझते मालूम होते हैं। जब गुनाम अपनी बेडीको आभूषण समझकर मुस्करायें, तब इसके मालिककी पूरी जीत हुस्वी मानी जाती है। जिस तरह कामदेवकी जीत होती देखकर भी मेरा अटल विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अन्तमें बक मारनेके बाद विच्छेदी तरह निस्तेज हो जानेवाली है। परन्तु ऐसा होनेसे पहले पुरपाय करनेकी जरूरत तो रहेगी ही। यहाँ मेरे कहनेका यह मतलब

* जिस प्रकारके दृष्ट २ के रूपमें यह बुद्धरण पृष्ठ २२ पर दिया गया है।

नहीं कि कामदेवको अन्तमें हारना पड़ेगा, जिसलिअे हमें गाफिल हो कर बैठे रहना चाहिये । कामदेव पर विजय पाना स्त्री-पुरुषके परम कर्तव्योंमें से एक है ।। खुसे जीते बिना स्व-राज्य असम्भव है । स्व-राज्यके बिना स्वराज या रामराज होगा ही कैसे ? स्व-राज्यके बिना स्वराजको खिलौनेका आम समझिये । दीखनेमें बड़ा सुन्दर और खोलें तो अन्दर पोलपोल ! कामको जीते बिना कोमी सेवक हरिजनोंने, साम्प्रदायिक भेदनाकी, जादीकी, गाय माताकी और देहातियोंकी सेवा कभी नहीं कर सक्ता । जिस सेवाके लिअे बुद्धिकी मामग्री काफी न होगी । आत्मबलके बिना यह महान सेवा अशक्य है । और प्रभुकी कृपाके बिना आत्मबल नहीं आ सकता । कानी पर भीश्वरकी कृपा हुमी कभी देखी नहीं गयी ।

तो क्या काम-शास्त्रका हनारी पढामीमें स्थान है ? या है तो कहाँ है ?—यह सवाल मगनभाजीने पूछा है । काम-शास्त्र दो तरहके हैं । एक तो कामदेव पर विजय पानेका शास्त्र है । इसका स्थान शिक्षाक्रममें होना ही चाहिये । दूसरा शास्त्र कामको भडकानेवाला है । जिससे बिलकुल दूर रहना चाहिये । सब धर्मोंने कामको बड़ा शत्रु माना है । क्रोधका दूसरा दर्जा है । गीता तो कहती है कि कामसे ही क्रोध पैदा होता है । वहाँ 'काम' का व्यापक अर्थ लिया गया है । हमारे विषयका 'काम' प्रचलित अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है ।

ऐसा होने पर भी यह सवाल रहता है कि लडकों और लडकियोंको गुप्त जिन्द्रियों और खुनके व्यापारके बारेमें ज्ञान कराया जाय या नहीं ? मुझे लगता है कि एक हद तक यह ज्ञान जरूरी है । आज बहुतसे लडके और लडकियाँ शुद्ध ज्ञान न मिलनेसे अशुद्ध ज्ञान पाते हैं और जिन्द्रियोंका काफी दुरुपयोग करते देखे जाते हैं । मौखे होने पर भी हम न देखें, तो जिससे काम पर विजय नहीं पायी जा सक । मैं लडके-लडकियोंको खुन जिन्द्रियोंके सुपयोग और दुरुपयोगका

ज्ञान देनेकी जरूरत मानता हूँ । मेरे हाथमें आये हुमे लहके-लहकियोंको मैंने जिस तरहका ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है ।

परन्तु यह शिक्षा दूसरी ही दृष्टिसे दी जाती है । जिस तरह इन्द्रियोंका ज्ञान देते समय संयम सिखाया जाता है, यह सिखाया जाता है कि कामको कैसे जीता जाय । यह ज्ञान देते हुमे ही मनुष्य और पशुके बीचका भेद समझाना जरूरी हो जाता है । मनुष्य वह है जिसमें हृदय और बुद्धि है । यह 'मनुष्य' शब्दका वात्सर्थ्य है । हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है, आत्माको जाग्रत करना । बुद्धिको जाग्रत करनेका अर्थ है, सार और असारका भेद सिखाना । यह सिखाते हुमे ही यह भी सिखाया जाता है कि कामदेव पर विजय कैसे मिले ।

यह अच्छा शास्त्र कौन सिखावे ? जैसे खगोल या ज्योतिष शास्त्र वही सिखा सकता है जो खुसमें पारगट हो, वैसे ही कामशास्त्र वही सिखा सकता है जिसने कामको जीत लिया हो । खुसकी भाषामें संस्कार होगा, बल होगा और जीवन होगा । जिसके खुच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं, खुसका खुच्चारण जड़बट होता है, वह किसी पर असर नहीं डाल सकता । जिसे अनुभव-ज्ञान है, खुसकी बातका फल निकलता है ।

आजकलका हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा वाचन, हमारा विचार-क्षेत्र सब कामकी जीत बतानेवाले हैं । जिसके फंदेमें से निकलनेका प्रयत्न करना है । यह कार्य अवश्य टेढ़ी खीर है । किन्तु जिन्हें शिक्षण-शास्त्रका अनुभव है और जिन्होंने कामदेवको जीतनेका धर्म धर्मीकार कर लिया है, ऐसे गुजराती गले मुट्ठी भर ही हों, परन्तु यदि खुनकी श्रद्धा अटल रहेगी, वे सदा जाग्रत रहेंगे और सतत प्रयत्न करेंगे, तो गुजरातके लहके-लहकियोंको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, वे कामके जालसे छूट जायेंगे और जो न फँसे होंगे, वे खुससे बच जायेंगे ।

(२)

कामशास्त्रकी शिक्षा

[अपरके लेखमें दिये गए पत्रमें भेज० पी० वेन्सफं जिस बुद्धरणका सुल्लेख किया गया है, उसका अनुवाद नीचे दिया जाना है। यह बुद्धरण जिस लेखकी 'मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा' — The Education of the Whole Man' नामक पुस्तकमें से है।]

“मुझे यह स्वीकार करना चाहियं कि यह मानना मुझे महा भयकर भ्रम मालूम होता है कि काम-शास्त्रकी पूरी और शुद्ध चर्चा करनेसे बालक और नौजवान जिसकी विकृतिसे बच जायेंगे। किसी तरह ऐसी 'पूरी और शुद्ध' चर्चा करनेकी जिम्मेदारी जिन शिक्षकों या शिक्षिकाओंके कंधों पर हो, खुनकी जगह लेनेको भी मेरा मन नहीं होगा। यह चीज ऐसी है कि जिसकी चर्चा भी, विशेष कर बालकोंके साथ की जाने पर, खुनके लिये सुझावका रूप ले लेनी है और खुनमें मनमें ऐसी वासनाओं जाग्रत करनेका कारण बन जानी है। जिसकी गुप्ताका कुछ हद तक यही रहस्य है। जबसे कुतूहल एक रूपमें आन्त होता है, तो दूसरे रूपमें जाग्रत होता है। जो नौजवान, शिक्षकोंकी देखरेखमें (ये शिक्षक स्वयं भी गायद ही खतरेसे खाली होते होंगे) काम-शास्त्रमें विशारद हुआ हो और जिसे पेडके फलनेसे लगाकर यह सारा 'विषय' कथ्य हो, वह अच्छी तरह जानता है कि खुसका ज्ञान जब तक प्रयोगकी हद तक नहीं पहुँचाया जायगा, तब तक वह ज्ञान विलकुल अधूरा रहेगा, और समय तो यह है कि वह कुछ ही समयमें जिसका प्रयोग किये बिना न रहेगा। खुस यह भी संदेह रहता है कि शिक्षकोंने खुसे जिस चारोंमें पूर्ण सत्य बताया है या नहीं। खास कर जब सदाचारके सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया जाता है, तब तो नौजवानको हमेशा यह शक रहता है, और जब ऐसा होता है तो वह अधिक जल्दी प्रयोग करनेकी स्थितिमें पहुँचेगा और

यह पता लगायेगा कि शिक्षकोंने खुसे अंधेरेमें रखा है या नहीं । शायद सिद्धान्तसे प्रयोग पर, कामशास्त्रके ज्ञानसे आचरण पर जल्दी-जल्दी पहुँचनेकी यह प्रगति युरोपके दक्षिणी भागके देशोंमें दूरी न समझी जाती हो, या शायद भिरीकी ध्येय माना जाता हो, परन्तु ठडे देशोंमें स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें सुधार करनेकी मिच्छा रखनेवाले जब नौजवानोंको कामशास्त्र सिखानेकी बात कहत हैं, तब खुनके मनमें यह चीज नहीं होती । विज्ञानके नामसे पहचानी जानेवाली ज्ञानकी दूसरी शाखाओंमें शिक्षा ठेके समय पाठ पूरा करने और खुसे विद्यार्थीके गले खुतारनेकी खातिर प्रयोग जरूरी समझा जाता है । गणितके जिस सवालका सिद्धान्त विद्यार्थीको समझाया जाता है, वह सवाल खुसे स्वयं करके देख लेना चाहिये, जिस चीजके गुण खुसे बताये जाते हैं, खुसे चीजकी खुसे जाँच कर लेनी चाहिये और खुसके नमूने और नकलें तैयार करनी चाहिये । वर्गमें जो कुछ सिखाया गया हो, खुसकी जाँच प्रयोगशालामें करके देख लेनी चाहिये, स्कूलसे बाहर अपने ज्ञानकी परीक्षा कर लेनी चाहिये, आदि । परन्तु जो विषय हमारे सामने है, खुसमें यही सवाल ऐसा है, जहाँ शिक्षकको रुक जाना पड़ता है । क्योंकि जिसका हेतु प्रयोगको खुसेजन देनेके बजाय प्रयोगको रोकना होता है; और सच्चा डर यह है कि जो चीज शिक्षकने अधूरी रखी है, खुसे विद्यार्थी शिक्षकके सोचे हुअे समयसे जल्दी ही और वह न चाहें जिस तरीकेसे पूरा कर लेगा । ऑक्सीजनके गुण या पाचनकी क्रिया समझाते समय वह जैसे 'ठंडे खून' से काम लेता है, वैसा जिसमें नहीं होता । यहाँ तो गरमागरम खूनसे, प्रयोगके लिये गरम हो रहे खूनसे वह काम लेता है वह आगके साथ खेलता है ।

“ शिक्षकके लिये जो डर रहता है, खुसे विस्तारसे बतानेकी जरूरत नहीं । काम-विकारके मामलेमें दिल खोल कर बात करना कठिन है । परन्तु यदि मनमें चोरी रखी हो, तो नौजवान खुसे जल्दी पकड़ लेते हैं, और ऐसा जरा भी शक खुन्हें हो जाय कि शिक्षकने

"जिन् सगणों के बारेमें माना-विश्वास क्या फलप्राप्त है, जिसकी भी शर्तों पर ले । . . . मैंने ऊपर जो उदाहरण दिये हैं, वह सही पंदा न्यायवित्त स्वर्गों लागू किया जा सकता है । जिन् विषयोंमें मान-विश्वास ही नहीं है कि यदि कामशास्त्रों का ज्ञान देना हो, तो मान-विश्वास इसके अच्छे-बुरे शिक्षक हैं या नहीं चाहिये । गृह-जीवन के साधारण वातावरण पर सारा आधार है । गृह-जीवन यदि निष्ठा या विषय-भोगों पर हो, तो कामशास्त्र जितना दूसरी जगह गतना हो सकता है, उतना ही घरों में भी हो सकता है ।"

हरिजनबन्धु, २९-११-१९६६

शरीरश्रमकी महिमा

कुछ सवाल-जवाब*

एक मित्रने कुछ दिन हुमे गांधीजीके साथ बातें करते समय पुरसतका सवाल जितना कठिन है, जिस बारेमें आश्चर्य प्रगट किया और पूछा - “आप यह आग्रह क्यों रखते हैं कि मनुष्यको रोज़ आठ घण्टे शरीरश्रम करना चाहिये ? सुव्यवस्थित समाजमें क्या यह नहीं हो सकता कि कामके घंटे घटाकर दो कर दिये जायें और मनुष्यको बुद्धि और कलाके कामोंके लिये काफी पुरसत भी जाय ?”

“हम जानते हैं कि जिन्हें ऐसी पुरसत मिलती है—फिर भले वे मज़दूर हों या बुद्धिजीवी—वे इसका अच्छेसे अच्छा उपयोग नहीं करते, झुलटे हम तो देखते हैं कि खाली दिमाग़ शैतानका कारखाना बन जाता है ।”

“जी नहीं, मनुष्य आलसी बनकर बैठ नहीं रहता । मान लीजिये हम दो घंटे शरीरश्रम और छः घंटे बौद्धिक श्रम, जिस तरह दिनके हिस्से करें, तो जिससे राष्ट्रको लाभ न होगा ?”

“मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है । मैंने जिसका हिसाब ही नहीं लगाया, परन्तु कोन्ही आदमी राष्ट्रके लिये बौद्धिक श्रम न करके सिर्फ़ स्वार्थके लिये करे, तो यह योजना पार नहीं पड़ सकती । सरकार खुद दो घंटेकी मज़दूरीके बदलेमें काफी रूपा दे और दूसरा काम कुछ दिये बिना करनेको मजबूर करे तो दूसरी बात है । वह बहुत सुन्दर चीज़ होगी । परन्तु यह बात एक तरहकी सरकारी जबरदस्तीके बिना नहीं हो सकती ।”

* श्री महादेवभाभीके पत्रमें से ।

“परन्तु आपका ही शुदाहरण लीजिये । आपने आठ घंटे शरीरभ्रम हो ही नहीं सकता, आपको आठ घंटे या अगले भी ज्यादा मौद्रिक काम करना पड़ता है । आप तो अपनी फुरमना दुपरांग नहीं करें ।”

“यह लाजिमी काम है और अगले फुरमा ही नहीं रहता । शुदाहरणके लिये मैं टेनिंग गेंडन पाऊँ, तो क्या मैं करता हूँ कि यह फुरमतल समय है । मेरा शुदाहरण केवल भी मैं यह कहूँगा कि यदि हम आठ घंटे हाथ-पैरोंमें मेहनतका काम करते हों, तो हमारे मन आजसे नहीं ज्यादा अन्ते होते, हमें अंक भी निराम्मा गिनार न जाता । मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे मनमें कभी बुरे विचार आ ही नहीं । आज भी मैं जो भूँसा हूँ, अगला कारण यह है कि मैं अपने जीवनमें बहुत जल्दी शरीरभ्रमकी कीमत समझ ली थी ।”

“परन्तु यदि शरीरभ्रममें गिनना ज्यादा गुण हो, तो हमारे जो लोग रोज आठ घंटेसे भी ज्यादा काम करते हैं, उनमें मनकी पवित्रता या शक्ति पर इसका कोई ग्रास अगर क्या नहीं दिखायी देता ?”

“जिस तरह मानसिक धर्ममें ही सारी शिक्षा नहीं समा जाती, इसी तरह शरीरभ्रममें भी सारी शिक्षा नहीं समा जाती । हमारे लोग जानते नहीं । परन्तु उनकी दृष्टिमें तो यह व्यर्थका धर्म है और जिससे मनुष्यकी सूक्ष्म शक्तियाँ जड़ बन जाती हैं । सर्वत्र हिन्दुओंके खिलाफ मेरी यही तो सबसे बड़ी शिकायत है । जिन्होंने मजदूरोंके कामको बिना लाभका काम बना दिया है । जिससे उन लोगोंको न कुछ आनन्द मिलता है और न उनकी जिसमें कोई दिलचस्पी होती है । यदि हमने उन्हें समाजके समान दर्जेवाले सदस्य माना होता, तो उनका स्थान समाजमें सबसे ज्यादा गौरवमय होता । यह कलियुग माना जाता है । मैं मानता हूँ कि इतयुगमें समाज आजसे अधिक सुव्यवस्थित था । हमारा देश बहुत पुराना है । जिसमें कभी संस्कृतियों पैदा हुईं और मिट गयीं, और किन्तु युगमें हम कैसे थे, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । परन्तु जिस बारेमें जरा भी शक

नहीं कि हमने बहुत लम्बे अर्से तक शूद्रोंकी जो अपेक्षा की, इसीके कारण हमारी आज यह दुर्दशा हुयी है । आजकी गाँवोंकी सस्कृति — यदि इसे सस्कृति कह सकते हों तो — भयानक सस्कृति है । गाँवोंके लोग पशुओंसे भी बुरा जीवन बिताते हैं । कुदरत पशुओंको काम करने और स्वाभाविक जीवन बितानेको मजबूर करती है । हमने अपने मजदूर वर्गका अपना घुरा हाल किया है कि वे कुदरती तौर पर न तो काम कर सकते हैं, न जी सकते हैं । हमारे लोगोंने बुद्धिसे आनदभरा शरीरभ्रम किया होता, तां आज हमारी दूसरी ही स्थिति होती । ”

“ तो यही बात है न कि भ्रम और मस्कारिताको अलग नहीं कर सकते ? ”

“ नहीं । प्राचीन रोममें ऐसा करनेका प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह बिलकुल निष्फल गया । भ्रम किये बिना मिली हुयी मस्कारिता किसी भी कामकी नहीं । रोमन लोगोंने मौज करनेकी आदत डाली और बरवाद हो गये । सारे समय मनुष्य सिर्फ लिखकर, पढ़कर या भाषण करके ही मनका विकास नहीं कर सकता । मैंने जो कुछ पढ़ा है वह जेलमें पुरसतके समयमें पढ़ा है और मुझे इससे लाभ हुआ है । क्योंकि यह सब वाचन चाहे जैसे नहीं, बल्कि अेक निश्चित हेतुसे किया गया था । और मैंने दिनों और महीनों तक आठ-आठ घंटे रोज काम किया है, फिर भी मैं नहीं मानता कि मेरा दिमाग खाली हो गया है । मैं बहुत बार रोज चालीस-चालीस मील चला हूँ, फिर भी मुझे दिमागकी जड़ताका अनुभव नहीं हुआ । ”

“ किन्तु आपको तो मनकी जितनी तालीम जो मिली हुयी थी । ”

“ नहीं भाभी, आपको पता नहीं कि मैं स्कूलमें और बिलायतमें कैसा मध्यम बुद्धिका था । वाद-विवादकी समाजोंमें या अन्नाहारियोंकी समाजोंमें कभी बोलने तककी मेरी हिम्मत नहीं होती थी । यह न

समझिये कि जन्मसे ही मुझमें कोमी असाधारण शक्ति थी। मैं मानता हूँ कि बीद्वरने जान-बूझकर ही मुझे इस समय बोलनेकी शक्ति नहीं दी थी। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे समूहमें सबसे कम वाचन मेरा है।”

हरिजनबन्धु, २-८-१३३

१५

मेरी कामधेनु

मैंने चरखेको अपने लिम्बे मोक्षका द्वार बताया है। मैं जानता हूँ जिस पर कुछ लोग हँसते हैं। परन्तु जो आदमी मिट्टीका गोला बना कर इसे पार्थिवेश्वर चिंतामणिका बड़ा नाम देता है और फिर इसी पर ध्यान लगाकर इसीमें परमात्माके दर्शन करनेकी मुदर आशा रखता है, इसकी बुरामी मूर्तिकी महिमा न जाननेवाले ज़रूर कर सकते हैं। जिससे कोमी जिस तरह आत्म-दर्शन करनेके लिम्बे पागल होनेवाले अपना ध्यान थोड़े ही छोड़ देगे ? और जहाँ निन्दा करनेवाला जहाँका तहाँ रह जायगा, वहाँ ये तो श्रीश्वरके दर्शन करके ही छोड़ेंगे। जिसी तरह यदि चरखेके लिम्बे मेरी भावना शुद्ध होगी, तो मेरे लिम्बे तो यह चरखा ज़रूर मोक्ष देनेवाला सिद्ध होगा। रामेनाममंत्रि गूँज सुनते ही हिन्दूके कान तुरत झुंघर घूम जायेंगे। इसकी धुन चलती होगी, इस समय तो वह ज़रूर विकार-रहित होगा। जिस धुनका असर दूसरे धर्मवालों पर न हो तो जिससे क्या ? ‘अल्लाहो-अकबर’ की आवाज सुनकर हिन्दू पर भले ही कोमी असर न हो, परन्तु मुसलमान तो यह आवाज सुनकर ज़रूर होशियार हो जायगा। भातुक अफ्रेज ‘गोंड’ का नाम लेते ही बड़ी भर तो अपना गुस्सा ठठा करके विकारोंको छोड़ ही सकेगा। क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही फल मिलता है।

अस तर्कके अनुसार चरखेमें कुछ भी न हो, तो भी मैंने खुसमें बेहद शक्ति मानी है। अतः मेरे लिये तो वह ज़रूर कामधेनु है। मैं हर तारको कातते समय भारतके गरीबोंका ध्यान करता हूँ। भारतके कंगाल लोगोका भीश्वर परसे विश्वास झुठ गया है, फिर मध्यम वर्ग या अनौरोका तो रहे ही कहाँसे? जिसके पेटमें भूख है और जो खुस भूखको मिटाना चाहता है, खुसका तो पेट ही परमेश्वर है। जो आदमी खुसे रोटीका साधन देगा, वही खुसका अन्नदाता बनेगा, और खुसके जरिये शायद वह भीश्वरके दर्शन भी करेगा। जिन मनुष्योंके हाथ-पैर होने पर भी खुन्हें सिर्फ अन्न दे देना ता स्वयं ही दोपके भागी बनकर खुन्हें भी दोपके भागी बनानेके बराबर है। खुन्हें कुछ न कुछ मजदूरी मिलनी चाहिये। करोड़ोंकी मजदूरी चरखा ही हो सकता है। और अस चरखे पर खुनकी श्रद्धा मैं कोरे भाषणोंसे नहीं जमा सकता, स्वयं कात कर ही जमा सकता हूँ। इसीलिये मैं कातनेकी नियाको तपस्या या यज्ञ-रूप बताता हूँ। और क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जहाँ शुद्ध चिन्तन है, वहाँ भीश्वर ज़रूर है, मैं हर तारमें भीश्वरको देख सकता हूँ।

यह तो मैंने अपनी भावनाकी बात कही। यदि आप भी अिसे मान लें, तो फिर और क्या चाहिये? परन्तु आप अिसे न स्वीकार करें, तो भी आपके लिये कातनेके और बहुतसे कारण हैं। जिनमेंसे कुछ यहाँ लिखता हूँ

१. आप कातते तभी दूसरोंसे कतवा सकेगे।

२. आपके कातनेसे और अपना काता हुआ सूत चरखा सबको ठे ठेनेसे अन्तमें खादीका भाव सस्ता हो सकेगा।

३. कातनेकी कला सीख लेंगे, तो आप भविष्यमें या अभी जब चाहें तभी खादी-अन्नाके काममें मदद कर सकते हैं। क्योंकि अनुभवसे पाया गया है कि जिसे यह क्रिया कुछ भी नहीं आती, वह मदद नहीं कर सकता।

८ आप कातें तो सूतकी किस्म गुधरे । दपयेके लिभे काने-
वालोक जल्दी रहती है । जिसलिभे ज जिस नम्यका सूत कागें होंगे,
सुसी नम्यका कातने रहेंगे । सूतके नम्यरंग गुवार कानेका काम धोधा
और शौकीनका है । यह भी अनुभागे मिद् हुमी जान है । यदि
आज तक सेवाकी श्रुतिसे कातनेवाले कुछ खी-मुण्य तैयार न हुअे होंगे, तां
सूतकी किस्ममें जो प्रगति हुमी है, यह नहीं हो गइनी थी ।

९ यदि आप कातें, तो आपकी बुद्धि उपयोग चरणे गुधार
कानेके लिभे हो सक्ता है । यह बात भी अनुभवसे सिद् हो चुकी
है । चरणेमें जो गुवार आज तक हुअे हैं ओर बुनकी गतिमें जा तेजी
आयी है, उसका श्रेय बिक मरके तौर पर जननवाले आदिछोरी शक्तिमें
ही है ।

१० भारतकी पुरानी तरीकरी मिटनी जा गी है । बुमका
पुनरुद्धार भी कातनेकी कलाके पुनरुद्धार पर बहुत रूठ निर्भर करता है ।
कातनेमें कितनी कला भरी है, यह बाने लिभे कातनेवाला जान करना
है । सत्याग्रहके समाहमें कातनेवाले कातन-कातते धरत ही नहीं थे ।
चरणेके वारेमें बुनका जो भाव था, वह भी बुनके न धकनेका भेक
कारण जरूर था । परन्तु कातनेमें यदि कोमी कला न होती, कातते
समय होनेवाली आवाजमें संगीत न होता, तां ३२॥ घटे तक जमकर
खुशीके साथ कुछ जवानोंने जो काता, सा नहीं हो सक्ता था । यहाँ
हमें याद रखना चाहिये कि जिन कातनवालाका कोमी भी आर्थिक
लालच नहीं था । बुनका कातना शुद्ध यज्ञ था ।

११ हमारे देशमें नजदूरी हलका पेशा माना जाता है । कवियोंने
भी यह ठहरा दिया है कि सुखी मनुष्योंको यहाँ तक आराम रहता है
कि बुनने चलना भी नहीं पड़ता और बुनके पैरेके तलवेमें भी बाल
सुगते हैं । जिस तरह जो अच्छेसे अच्छा कर्म है, जिस कर्मके साथ
ही प्रजापतिने सब जीवोंको पैदा किया है, उस कर्मको हम शिष्टाचारका
रूप देना चाहते हैं । जिसे कोमी धन्धा नहीं मिलता, वही पेटके लिभे

स्वतन्त्रता है। जिस तरह का मन्त्र लगाऊ न फैलने के लिये भी आपका फलना दूसरी है। आप राजा हों या गक, फिर भी उसके लिये आपके फलना ही चाहिये।

आप अपने दुबे नव सारण, आप लड़के हा या लड़की, आपके लिये लागू होते हैं। परन्तु आपके लिये (विशेष समाजके लिये) फलनेके कुछ और भी नाम लागू हैं। उनमें एक मैं आपका ग्यान जीवनना चाहता हूँ।

१. बनपनमे आप नसीबाने लिये मजदूरी करें, यह फलना बढ़िया मान है। क्योंकि नानेने क्रिया बचनमे ही आपकी परीणकार बुद्धिको बढ़ायेगी।

२. आप राज नियमित फलते, तां भिससे आपके जीवनमे नियनमे काम करनेकी आदत हो जायगी, क्योंकि फलनेके लिये आप कोभी समय निश्चित करेंगे, तां और कामोंके लिये भी समय नियत करेंगे। और जो हर कामके लिये समय नियत करते हैं, वे अनियमित काम करनेवालोंसे दुगुना काम करते हैं, यह समीक्षा अनुभव है।

३. आपकी सुषडता बढ़ेगी, क्योंकि सुषडताके बिना सूत फलता ही नहीं। आपकी पुनियो साफ होनी चाहिये, आपके हाथ साफ और बिना पसीनेवाले होने चाहिये, आसपास धूल बगैरा न हानी चाहिये, फलनेके बाद आपको सूत सुषडतासे अटेरन पर अतार लेना चाहिये, खुसे फुंकारना चाहिये और अन्तमें खुसकी सुन्दर गुंठी बनानी चाहिये।

४. आपको यत्र सुधारनेका मामूली ज्ञान मिलेगा। आम तौर पर भारतमें बच्चोंको यह जानकारी नहीं करायी जाती। यदि आप आलसी बनकर अपने नौकरों या बड़ोंसे चरखा साफ करायेंगे, तो आपको यह ज्ञान नहीं मिलेगा। परन्तु जो बच्चे सूत मेजेंगे या मेजते हैं, उनमे चरखेका प्रेम है, वैसा मैंने मान लिया है। और जो प्रेमके साथ फलते हैं, वे अपने यंत्रके हर हिस्से पर पूरा काबू रखते हैं। बढकीके औजार बढ़की ही साफ कर लेता है। जो बढकी अपने औजार साफ

करना नहीं जानता, खुसखी वदभिर्योमें गिनती ही नहीं होती । जो कातनेवाला अपना चरखा ठीक नहीं कर सकता, माल नहीं घना सकता, तकुअेरी साढी तैयार नहीं कर सकता और चमरखे अपने आप नहीं बना सकता, वह कातनेवाला कहलाता ही नहीं । या यह माना जायगा कि वह बेगार ढालता है ।

नवजीवन, १८-४-'२६

१६

“महात्माजीकी आज्ञा है”

अेक शिक्षक लिखते हैं

“कुछ महीनेसे हमारे स्कूलके थोडेसे लडके १००० गज़ सूत कातकर नियमसे अ० मा० चरखा सघको भेजा करते हैं और यह छोटीसी सेवा वे सिर्फ आपके लिअे बहुत ज्यादा प्रेम होनेके कारण कर रहे हैं । खुनसे कोअी पूछता है कि तुम क्यों कातते हो, तो वे जवाब देते हैं ‘महात्माजीकी आज्ञा है । अिसे तो मानना ही पडेगा ।’ मुझे लगता है कि अिस तरहकी मनोवृत्ति लडकोमें हर तरह बबानी चाहिये । गुलाम मनोवृत्ति वीर-पूजा या नि शक होकर आज्ञा माननेकी वृत्तिसे अलग चीज है । अिन लडकोंको अब आपकी तरफसे आपके ही हाथका लिखा हुआ कोअी सन्देश चाहिये, ताकि खुन्हें प्रोत्साहन मिले । मुझे आज्ञा है कि आप खुनकी प्रार्थना मजूर करेंगे ।”

मैं नहीं कह सकता कि अिस पत्रमें बताअी हुआ मनोवृत्ति वीर-पूजा है या अघमवित है । अैसे प्रसर्गोंकी कल्पना की जा सकती है, जब कुछ भी दलील किये बिना नि शक होकर आज्ञा मानना ज़रूरी हो जाता है । अिस तरह आज्ञा माननेका गुण सिपाहीमें तो होना ही चाहिये, और अैसा गुण अधिकतर लोगोंमें न हो, तब तक कोअी जाति बहुत

अँची नहीं झुठ सकती । परन्तु ऐसे आज्ञा पालनेके प्रसंग बहुत थोड़े होते हैं और किसी भी सुव्यवस्थित समाजमें थोड़े ही होने चाहियें ।

यदि स्कूलके विद्यार्थियोंको शिक्षक जो कुछ कहे सुसे आँख बंद करके मानना ही पड़े, तो सुनकी कमवहती आयी समझिये । झुलटे, शिक्षकोंको अपने पासके लड़कों और लड़कियोंकी तर्क शक्तिको घटाना हो, तो कभी बार सुनहें बुद्धिका उपयोग करने और स्वतंत्र विचार करनेको मजबूर करना चाहिये । श्रद्धाकी गुजाअिश तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कुठि हो जाय । परन्तु दुनियामें ऐसे थोड़े ही काम हैं, जिनके लिअे ठीक कारण न हूँदे जा सकें । मान लीजिये, किसी मुहल्लेके कुअेंका पानी बिगडनेकी शका हो और वहाँ सुबला हुआ और साफ पानी पीनेका कारण लडकोंसे पूछा जाय और लडके कहें कि फलों महात्माकी आज्ञा है जिसलिअे अँसा पीते हैं, तो यह जवाब शिक्षकको बरदास्त ही नहीं करना चाहियें । और यदि जिस सुदाहरणमें यह जवाब ठीक न हो, तो इस स्कूलमें कातनेके लिअे लडकोंने जो कारण बताया है, सुसे कातनेके कारणके रूपमें मान लेना अनुचित ही कहा जायगा ।

जिस स्कूलमें जब मैं ‘महात्मा’ के पदसे गिर जाखूँगा, तब तो चेचारे मेरे चरखेकी हालत खराब ही होगी न ? और बहुतसे घरोंसे मेरा यह पद जा रहा है, जिसका मुझे पता है, क्योंकि कुछ पत्र लिखने-वाले मुझे वैसा बतानेकी मेहरबानी करते हैं । कभी बार काम व्यक्तिसे ज्यादा बढ़ा-चढ़ा हो जाता है । और चरखा तो जरूर ही मुझसे बढ़कर है । इस हालतमें मैं यदि कोभी बेवकूफीका काम कहूँ, या लोग किसी कारणसे मुझसे नाराज हो जायें और मेरे प्रति सुनकी पूजाकी भावना खतम हो जाय और जिस वजहसे चरखेकी कल्याण-प्रवृत्तिको धक्का पहुँचे, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो । जिसलिअे जिन बातोंके बारेमें विचार और दलील हो सकती है, सुन सब बातोंके कारण और दलील हर विद्यार्थी अपने-अपने मनमें समझ ले, तो यह मेरी आज्ञा माननेसे हजार ढलें अच्छा है । चरखा तो ऐसी चीज है, जिसकी

जस्त दलीलसे सिद्ध की जा सकती है। मेरी रायमें भारतकी सारी जनतानी भलाभीका चरखेसे निकट सम्बन्ध है। जिसलिसे विद्यार्थियोंको आम लोगोंकी भयकर गरीबीके बारेमें कुछ न कुछ जान लेना चाहिये। कुछ बरबाद होत हुअे गोंवोंमें खुनको ले जाकर वहाँकी गरीबीका खुन्हें खयाल कराना चाहिये। खुन्हें भारतकी आवादीके बारेमें जानकारी होनी चाहिये। खुन्हें यह ज्ञान भी होना चाहिये कि यह 'प्रायद्वीप' कितना बड़ा है, और खुन्हें यह भी जानना चाहिये कि करोड़ों गरीब लोग कौनसा धन्धा करके अपनी आने दो आनेकी आमदनीमें कुछ वृद्धि कर सकते हैं। खुन्हें देशके गरीब और दबाये हुअे लोगोंके साथ एक होना सिखना चाहिये। जो चीज गरीबसे गरीबको न मिल सके, उस चीजका त्याग करना खुन्हें सिखाना चाहिये। तब कातनेकी कीमत खुनकी समझमें आयेगी। और यह कीमत समझमें आ जायगी, तो फिर मैं महात्माके बजाय अल्पात्मा सिद्ध होऊँ या आकाश-माताल एक हो जाय, तो भी वे कातना नहीं छोड़ेंगे। चरखेकी प्रवृत्ति अितनी बड़ी और कल्याणकारी तो है ही कि खुसका आधार वीर-पूजाकी कच्ची बुनियाद पर नहीं रहना चाहिये। शास्त्रीय और आर्थिक दृष्टिसे खुसकी पूरी तरह समीक्षा हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि ऊपरके पन्नेमें बताया हुआ अधी वीरपूजा हममें काफी है। और मैं आशा रखता हूँ कि राष्ट्रीय स्कूलोंके शिक्षक, मैंने चेतावनी की जो बात कही है उसे ध्यानमें रखकर, अपने विद्यार्थियोंको घड़े क़हलानेवाले भुज्योके वचनों पर जोर दिये बिना आँखें बन्द करके अमल करनेसे रोकें।

खादीका विज्ञान

मैंने कभी बार कहा है कि जहाँ गादी आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक है, वहाँ वह विज्ञान और काव्य भी है। मुझे मयाल है कि 'कपासका काव्य' नामकी ओर पुस्तक है। इसमें कपामयी श्रुतिप्रतिष्ठा अतिहास देकर यह बनानेका प्रयत्न किया गया है कि कपामयी रोजगार सत्कृतिका प्रवाह किन तरफ बरला। मनुष्यमें विज्ञानकी, गोज-यौनकी और कवित्वकी वृत्ति हो, तो हर चीज़का विज्ञान या काव्य बनाया जा सकता है। कितने ही लोग गादीकी हँसी बुझाते हैं और चरखेकी बात निकलते ही धीरज छान्डने और नारु-भों सिकोडने लगते हैं। परन्तु ज्यों ही आप यह मान लेंगे कि तारे हिन्दमें फेले हुये आलस्य, बेकारी और श्रुतके कारण पैदा हुआ गर्गियोंको दूर करनेकी शक्ति खादीमें है, त्यों ही खुससे घृणा करने या खुसकी हँसी छुडानेकी वृत्ति चली जाती है। यह बात नहीं कि खादी सचमुच अिन तीन प्रकारके दु खोंकी रामबाण दवा होनी ही चाहिये। उसे खूब दिलचस्पी बनानेके लिये अितना काफी है कि हम अमीमानदारीसे खुसमें यह शक्ति मान लें। परन्तु खादीमें यह शक्ति मान लेनेके बाद भी जिस तरह कोसी अज्ञान और गरजवाला फारीगर रोटीके लिये मजबूर होकर ओटता, पीजता, फातता या बुनता है, उसी तरह हम भी करें, तो काम नहीं चल सकता। जिस आदमीको खादीकी शक्ति पर भरोसा होगा, वह खादीसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी क्रियाओं श्रद्धा, ज्ञान, पद्धति और वैज्ञानिक वृत्तिके साथ करेगा। वह किसी भी चीज़का यों ही नहीं मान लेगा, हर बातको प्रयोगकी कसौटी पर फसकर देखेगा, हकीकतों और आँकड़ोंका मेल बिठाकर जाँचेगा, किन्तनी ही बार हार होने पर भी निराश नहीं होगा, छोटी-छोटी

सफलताआसे फूल कर, कुप्पा न होगा, और जब तक ग्रंथ पूरा न हो तब तक सतोप मान कर नहीं बैठेगा। स्व० मगनलाल गाधीको खादीकी शक्तिके बारेमें जीती-जागती श्रद्धा थी। वे भिसे अद्भुत रससे भरा हुआ काव्य मानते थे। खुन्होंने खादी-शास्त्रके मूल तत्त्व लिख डाले थे। खुनके खयालसे अेक भी तफसील निकम्मी नहीं थी, कोमी भी योजना खुन्हें बूतेसे बाहर नहीं लगती थी। रिचाट ग्रेगमं भी श्रद्धाकी अैसी ही रोशनी थी और है। खुन्होंने खादीका व्यापक अर्थ बताया है। खुनकी 'खादीका व्यापक अर्थशास्त्र' नामकी पुस्तक खादीके काममें अेक मौलिक देन है। वे चरखेको अहिंसाका शुत्तम प्रतीक मानते हैं। यह प्रतीक वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परन्तु किसी भी दिलचस्प विषयसे जो रस और आनन्द मिल सकता है, वह मगनलाल गाधीकी श्रद्धा खुन्हें देती थी और रिचाड ग्रेगकी श्रद्धा खुन्हें दे रही है। विज्ञानको विज्ञान तभी कह सकते हैं, जब वह शरीर, मन और आत्माकी भूख मिटानेकी पूरी ताकत रखता हो। शकाशील लोगोंको कभी बार अचम्भा होता है कि खादीसे यह भूख कैसे मिट सकती है? या दूसरे शब्दोंमें कहें, तो मैं जो 'खादी विज्ञान' शब्द झिस्तेमाल करता हूँ, उसका अर्थ क्या करता हूँ, जिस सबालका जवाब देनेका अच्छेसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे पास परीक्षा देनेके लिये आये हुये अेक खादीसेवकके लिये मैंने जो प्रश्न जल्दीमें तैयार किये थे, वे यहाँ दे दूँ। ये प्रश्न तर्कशुद्ध क्रमके अनुसार नहीं बनाये गये थे और न सम्पूर्ण ही थे। जिनका क्रम बदला और बढ़ाया भी जा सकता है।

पहला भाग

• भारतमें कपास कहाँ और कितनी पैदा होती है? उसकी किस्में गिनाओ। जिस कपासमें से कितनी भारतमें रहती है, कितनी हाथ कतामीमें लगती है, कितनी विलायत जाती है और कितनी दूसरे देशोंको जाती है?

२. (क) भारतकी मिलोंमें कितना कपड़ा तैयार होता है ? जिसमें से कितना जिस देशमें खर्च होता है और कितना बाहर जाता है ?

(ख) ऊपरके कपड़ेमें से किन्ना स्वदेशी मिलोंके सूतका होता है और कितना विदेशी सूतका ?

(ग) विदेशसे भारतमें कितना कपड़ा आता है ?

(घ) खादी कितनी बनती है ?

नोट जवाब वर्ग गज़ोमें और रुपयेमें हो ।

३. ऊपर बताये तीनों किस्मके कपड़ेकी अच्छामी-बुरामी बताओ ।

४. कुछ लोग कहते हैं कि खादी मँहगी होती है, मोटी होती है और टिकाऊ नहीं होती । जिन शिकायतोंका जवाब दो और जहाँ शिकायतें ठीक हो, वहाँ उन्हें दूर करनेके छुपाय बताओ ।

५. खादीके कामसे कितनी कत्तिनो, जुलाहों वगैराको रोजी मिलती है और जितने बरसमें उन्हें कितना रुपया मिला है ? जिनकी तुलनामें स्वदेशी मिलोंमें काम करनेवाले कारीगरोंको हर साल क्या मिलता है ?

६. (क) चरखा सफ़का कारवार कैसे होता है ? उसके व्यवस्था-खर्चमें कितना रुपया चला जाता है ?

(ख) स्वदेशी मिलोंमें कौन-कौनसे वर्ग भाग लेते हैं और उन्हें मजदूरोंकी तुलनामें क्या मिलता है ?

७. (क) जीवनकी जरूरतोंमें कपड़ेका कितना भाग है ?

(ख) जीवनकी जरूरतें क्या-क्या हैं और कुल जरूरतोंके हिसाबसे हरजेकका अनुपात क्या माना जाय ?

८. भारतमें देशी या विदेशी मिलका बना हुआ कपड़ा कोजी मी न पहने, तो देशमें कितना रुपया बचे ? और यह रुपया किस किसके पास रहे ?

९. भारतमें जो कपड़ा परदेशसे आता है, उसकी कीमतके बदलेमें जिस देशसे क्या जाता है ? जिस आयात-निर्यातसे भारतको क्या नुकसान होता है ?

- १० देशकी आबादीका कितना प्रतिशत भाग कपड़ा खरीद सकता है ?
 ११ अपना कपड़ा खुद बना लेनेके लिये समय, परिस्थिति और साधन कितने सैकड़ा घरोमें हैं ? और वह किस तरह ?
 १२ क्या यह वाक्य सच है कि “खादीसे आर्थिक साम्यवाद कायम होगा” ? कारणोंके साथ जवाब दो ।

१३ खादीका प्रचार सब जगह हो जाय, तो व्यापार-धन्धा और आने-जानेके साधनों पर कैसा-कैसा असर होगा ?

१४ मान लो अभी पचास बरस तक खादीका प्रचार न हो, तो जितने समयमें हमारे देशकी आर्थिक दशा पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका विस्तारसे क्यान करो ।

दूसरा भाग

१ भारतमें आजकल जो चरखे चलते हैं, खुनके वर्णन लिखो । भिनम से कौनसा चरखा सबसे अच्छा है ? प्रचलित चरखेके सब हिस्सोंके नाम बताओ, चित्र दो । हरअंशमें धम आनेवाली लकड़ीकी किस्म, तबुअेका घेरा और मालकी मोटामी बताओ ।

२ गति, कीमत और मामूली सुभीतेकी दृष्टिसे प्रचलित चरखेकी तुलना यरवदा चक्से करो ।

३. रुझीकी परीक्षा कैसे की जाती है ? सूतकी मजबूती और खुसका भक किस तरह निकाला जाता है ?

४. तुम कितने भक्का, कितनी मजबूतीवाला सूत कातते हो ? तन्की पर और चरखे पर तुम्हारी गति कितनी है ? आम तौर पर कौनसा चरखा अिस्तेमाल करते हो ?

५. अेक पुरुषको कितना कपड़ा चाहिये ? अेक स्त्रीको कितना चाहिये ? खुतना कपड़ा धनवानेमें कितना सूत चाहिये ? खुतना सूत फातनेमें पितने घण्टे लगेंगे ?

६. अेक कुटुम्बके लिये कितना सूत चाहिये ? खुतन सूतके लिये कितना म्गाम चाहिये ? और खुतनी म्गाम खुगानेके लिये कितनी जमीन

चाहिये ? अंक कुटुम्बमें स्त्री, पुरुष और तीन बच्चे — अंक लड़की और दो लड़के (सात, पॉच और तीन बरसके) माने जायँ ।

७. आजकल जिस पीजनका रिवाज है और जो नखी बनती है उन दोनोंकी तुलना करो । तुम कितना पीजते हो ? तुम यह कैसे समझ सकते हो कि रूमी ठीक पीजी गयी या नहीं ? अंक रतल या आधा सेर रूमीकी पूनी बनानेमें तुम्हें कितना समय लगता है ? अंक तोला रूमीसे कितना पूनी बनाते हो ?

८. अंक घटेमें कितनी कपास ओटते या लोढते हो ? हाथसे ओटने और मशीनसे ओटनेके गुण-दोष बताओ । आज जो हाथ-चरखी काममें ली जाती है, उसका चित्रोंके साथ वर्णन करो ।

९. बीस अंके सूतकी ३६ जिंच पनेकी अंक गज खादीके लिम्बे कितना सूत चाहिये ? छुतना बुननेके लिम्बे मामूली तौर पर कितने आदमी चाहियें ?

१०. हाथके करघे और फटकेवाले करघे (शटल) की तुलना करो ।

हरिजनबन्धु, १७-१-१७

१८

विद्यालयमें खादीका काम

स्व० श्री रेवाशंकर जगजीवन शिवेरीके मुख्य प्रयत्नसे और श्री जमनादास गांधीकी मददसे राजकोटमें सोलह वर्ष पहले राष्ट्रीय शाला खुली थी । उसका सोलहवाँ वार्षिक छुत्सव पिछले महीनेमें श्री नरहरि परीखकी अध्यक्षतामें मनाया गया था । जिस शालाके तीन विभाग हैं - विनय, कुमार और वालमन्दिर । उसमें कुल १९० विद्यार्थी (११० लड़के और ८० लड़कियाँ) शिक्षा पाते हैं । श्री नारणदास गांधीकी रिपोर्टमें से ध्यान खींचनेवाले नीचेके हिस्से देता हूँ

“खादीका बुद्योग ईसा है, जा राष्ट्रके करोड़ों आदिमियांको पालनेमें मदद दे सकता है। बुद्योगमें इसे मुख्य स्थान देनेसे इसमें द्वारा राष्ट्रके करोड़ों गरीबोंके साथ मेल साधनेकी शिक्षा मिश्रित है। जिस-लिसे इसे अनेक महत्वकी शिक्षा समझना चाहिये।

जिस बुद्योगमें बच्चे काफी रस ले रहे हैं। अनेक विद्यार्थीने गरीबीकी छुट्टियोंमें ४० वर्ग गज खादीके लायक सूत काता और नरखा द्वादशीके मौके पर ६७ वर्ग गज खादीके लायक सूत काता।, जिस तरह साल भरमें कुल १५० वर्ग गज कपड़ा हुआ। जिसे बड़ा काम माना जायगा। जिसकी तुलनामें औरोंने थोड़ा किया, परन्तु कुछ मिलाकर अच्छा काम हुआ है।

जिस बुद्योगमें सिवाय

सिलामी वर्ग — बालाके बुद्योगके लिसे है। जिसके सिवाय बाहर-वालोंके लिसे भी रखा गया था। इसमें से दो भागी अच्छी तरह सीख कर सीनेके घबरेमें लगा गये हैं। अनेक शिक्षक यह काम खास तौर पर सीखे हुये हैं।

दुनामी शाला — शालामें अनेक जुलाहा परिवार बसाया गया है। जिन अष्टासी सालमें लगभग २६०० वर्ग गज खादी बुनी गयी है।

खेती — जिस साल कपास भी हुयी थी और लड़कोने कपास बुनी भी थी।

शालामें १३ हरिजन बालक पढ़त हैं। जिनके सिवाय पाँच हरिजन सुबह म्युनिसिपैलिटीमें काम करके दुपहरको शालामें छ घंटे फातनेका काम करते हैं। इनको जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। घंटिया रुमीसे थोड़े दिनमें ही वे बारह नवरका सूत कातने लगे हैं। जिस तरह खादीके क्षेत्रमें भी यह अच्छा अनुभव माना जायगा। हरिजनोंके लिसे शालामें अनाजकी दुकान भी खोली गयी है।

ग्रामवस्तु मण्डार — सच्चा पोषण देनेवाली खुराक, जैसे हाथका पिसा आटा, हाथ कुटे व दले चावल-दाल और शालामें दो घानियाँ लगाकर शुद्ध तेल देनेका विन्तजाम किया गया है।

दुग्धालय — कुछ समयसे जयन्त दुग्धालयको शालामें ले आये हैं और अखिल भारत गोसेवा सघकी दृष्टिसे खुसे चलानेका प्रयत्न किया जायगा । ”

यह खुशीकी बात है कि जिस तरह लड़के-लड़कियोंमें खादीके बारेमें रस पैदा किया जा सकता है । यह महत्त्वकी बात है कि कपास भी शालामें पैदा हो, दुग्धालय चले और युक्ताहारकी चीजें भी वहीं तैयार हों । जिन भर्गोका अच्छा विकास हो और लड़के-लड़कियोंको जिन चीजोंका शास्त्र जिस तरह सिखाया जाय कि जिनकी समझमें आये, तो जिनकी बुद्धिका सच्चा विकास होगा । यह मानना भ्रम है कि जिन चीजोंका जीवनमें कोभी उपयोग न हो, उन्हें बालकोंके दिमागमें ठूसनेसे जिनकी बुद्धि बढ़ती है । जिसमें बुद्धिका विलास भले ही हो, परन्तु विकास नहीं, क्योंकि बुद्धि भले-बुरेका विवेक नहीं कर सकती । परन्तु जहाँ लड़के या लड़कीको कोभी क्रिया करनी पड़ती है और वह क्रिया खुसे मशीनकी तरह न सिखायी जाकर खुसके कारण समझाये जाते हैं, वहाँ खुसकी बुद्धिका विकास अपने आप होता है, बालकको अपना भान होता है, वह स्वाभिमान सीखता है और स्वावलम्बी बनता है ।

हरिजनमधु, २१-४-१९७७

मातृभाषा *

शिक्षाके माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंका सवाल राष्ट्रीय महत्त्वका है । देशी भाषाका अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है । शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषा जारी रखनेकी हिमायत करनेवालोंमें बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले भारतीय ही जनताके और राष्ट्रीय कामके रक्षक हैं । ऐसा न हो तो वह भयंकर स्थिति मानी जायेगी । जिस देशमें जो भी शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी भाषाके द्वारा दी जाती है । सच्ची हालत यह है कि हम अपनी शिक्षा पर जितना समय खर्च करते हैं, उसके हिसाबसे नतीजा कुछ भी नहीं मिलता । हम आम लोगों पर कोसी असर नहीं डाल सके । . .

जिस विषय पर ताजेसे ताजा बयान वागिसरॉय^१का है । वे साहब कोसी अेक रास्ता नहीं बता सके । फिर भी वे हमारे स्कूलोंमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जरूरत अच्छी तरह समझते हैं । मध्य और पूर्वी युरोपके यहूदी दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमें फैल गये हैं । जुन्हींने आपसके व्यवहारके लिये अेक समान भाषाकी जरूरत जानकर 'अीडिशको' भाषाका दर्जा दिया है । जुन्हींने दुनियाके साहित्यमें मिलनेवाली अच्छीसे अच्छी किताबोंका अीडिशमें अनुवाद करनेमें सफलता पायी है । वे बहुतेरी दूसरी भाषाओं अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी आत्माको पराधी भाषामें शिक्षा मिलनेसे शान्ति नहीं मिली । जिसी तरह जुनके छोटेसे शिक्षित वर्गने यह नहीं चाहा कि अपनी हैसियत समझ सकनेके

* टॉम प्राणनीदन मेटेन द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी शायओ अने कालेओमा देशी भाषा शिक्षणना बाहन तरीके' नामक पुनरावृत्ति प्रस्तिकाकी यह प्रस्तावना है ।

१ डॉ० वेम्पकोट

पहले यहूदी जनताको विदेशी भाषा सीखनेकी तकलीफ झुठानी चाहिये । जिस तरह जो किसी समय ठेक टूटी-फूटी बोली समझी जाती थी, परन्तु जिसे यहूदी बच्चे अपनी माँसे सीखते थे, इसीको झुन्होंने अपने विशेष प्रयत्नसे दुनियाके अच्छेसे अच्छे विचारोंका अनुवाद करके कीमती बना लिया है । सचमुच यह ठेक अद्भुत काम है । यह काम आजकी पीढ़ीने ही किया है । इस भाषाका वेन्सटरके कोषमें यह लक्षण दिया गया है कि वह तरह-तरहकी भाषाओंसे बनी हुमी ठेक टूटी-फूटी बोली है और अलग-अलग राज्योंमें बसनेवाले यहूदी आपसके व्यवहारमें इसका उपयोग करते हैं । यदि अब मध्य और पूर्वी युरोपके यहूदियोंकी भाषाका जिस तरह वर्णन किया जाय तो झुन्हें घुरा लग जाय । यदि ये यहूदी विद्वान ठेक पीढ़ीमें ही अपनी जनताको ठेक भाषा दे सके हैं — जिसके लिअे झुन्हें गर्व है — तो हमारी देशी भाषाओंके, जो परिपक्व भाषाएँ हैं, दोष दूर करनेका काम तो हमारे लिअे अवश्य आसान होना चाहिये ।

दक्षिण अफ्रीका हमें यही पाठ पढ़ाता है । वहाँ डच भाषाकी अपभ्रंश टाल और अंग्रेजीके बीच होड होती थी । बोर माताओं और बोर पिताओंने निश्चय किया था कि हम अपने बच्चों पर, जिनके साथ हम बचपनमें टाल भाषामें बातचीत करते हैं, अंग्रेजी भाषामें शिक्षा लेनेका बोझ नहीं डालने देंगे । वहाँ भी अंग्रेजीका पक्ष बड़ा जोरदार था, इसके हिमायती शक्तिवाले थे । परन्तु बोर देशाभिमानके सामने अंग्रेजी भाषाको झुकना पडा था । यह जानने लायक बात है कि झुन्होंने झूँची डच भाषाको भी नामजूर कर दिया । स्कूलोंके शिक्षकोंको भी, जिन्हें युरोपकी सुघरी हुमी डच भाषा बोलनेकी आदत पडी हुमी है, ज्यादा आसान टाल भाषा बोलनेको मजबूर होना पडा है । और दक्षिण अफ्रीकामें टाल भाषामें, जो कुछ ही वर्षों पहले सादे परन्तु बहादुर देहातियोंके बीच बात करनेका समान साधन था, आजकल झुत्तम प्रकारका साहित्य झुन्नति कर रहा है । यदि हमारा विश्वास हमारी भाषाओं परसे झुठ गया हो, तो वह जिस बातकी निशानी है कि हमारा अपने आप पर विश्वास

नहीं रहा । यह हमारी गिरी हुयी हालतकी साफ निशानी है । और जो भाषाओं हमारी माताओं बोलती हैं, सुनके लिभे हमें जरा भी मान न हो, तो किसी भी तरहकी स्वराज्यकी योजना, भले ही वह कितनी ही परोपकारी वृत्ति या खुदगतासे हमें दी जाय, हमें कभी स्वराज्य भोगनेवाली प्रजा नहीं बना सकेंगी ।

(' गांधीजीकी विचारसृष्टि ' से)

२०

पराजी भाषाका घातक बोझ

क्यों महाविद्यालयमें हैदराबाद रियासतके शिक्षा-मन्त्री नवाब मसूद जग बहादुरने देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जो जबरदस्त बकालत की थी, उसका जवाब ' टाइम्स ऑफ इण्डिया ' ने दिया है । उसमें से एक मित्रने नीचे लिखा हिस्सा मेरे पास जवाब देनेके लिभे भेजा है :

" जिन नेताओंके लेखोंमें जो कुछ भी कीमती और फल देनेवाली चीज है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी संस्कृतिका फल है । . . . पिछले ६० सालका इतिहास देखनेके बजाय १०० वर्षका इतिहास देखें, तो भी हमें मादम होगा कि राजा राममोहन रायसे लगाकर महात्मा गांधी तक जिस किसी भारतीयने किसी भी दिशामें कोझी भी तारीफके लायक काम किया हो, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी शिक्षाका परिणाम है । "

जिस खुदगर्षमें अंग्रेजी भाषाकी शिक्षाके माध्यमके रूपमें कीमत नहीं बतायी गयी है । बात इसीकी है कि पश्चिमी सभ्यताने खास-खास मनुष्यों पर क्या असर डाला है । पश्चिमी सभ्यताके महत्त्व या प्रभावके बारेमें नवाब साहबने या दूसरे किसीने भी कोझी विरोध नहीं किया है । जिस चीजका विरोध किया जाता है, वह तो यह है कि

पश्चिमी सभ्यताके लिये भारतीय या आर्य संस्कृतिका बलिदान किया जाता है । यदि यह भी सिद्ध कर दिया जाय कि पश्चिमी शिक्षा पूर्वी या आर्य संस्कृतिसे बढ़कर है, तो भी भारतकी अत्यन्त होनहार सन्तानोंको पश्चिमी शिक्षा देने और खुन्हें आम लोगोंसे अलग करके राष्ट्रभ्रष्ट बनानेमें सारे भारतका नुकसान है ।

मेरे विचारसे आपरके खुदरुणमें बताये हुये पुरुषोंने जनता पर जो कुछ अच्छा असर डाला है, वह पश्चिमी सभ्यताके खुलटे असरके होते हुये भी खुसी हृद तक डाला है, जिस हृद तक वे आर्य संस्कृतिको अपनेमें पचा सके हैं । पश्चिमी सभ्यताका खुलटा असर मैं जिस अर्थमें कहता हूँ कि आर्य संस्कृतिका पूरा असर पढ़नेमें जिस हृद तक वह रुकावट बना हो । मुझ पर पश्चिमी सभ्यताका जितना ऋण है, खुसे खुले दिलसे मैंने मंजूर किया है । फिर भी मुझे कहना चाहिये कि मैंने जनताकी कुछ भी सेवा की हो, तो खुसका श्रेय जिस हृद तक आर्य संस्कृतिको मैंने अपने जीवनमें पचाया है खुसीको है । मैं युरोपियन-सा बनकर अक राष्ट्रभ्रष्ट आदमीके रूपमें जनताके सामने खड़ा होता, तो खुसके बारेमें मैं कुछ भी न जान सकता, खुसकी खुपेक्षा करता, खुसके रिवाजों, विचारों और खुसकी जिच्छामोंको तुच्छ समझकर खुसकी कुसेवा करता । जहाँ जनताने अपनी सभ्यताको हजम नहीं किया हो, वहाँ जिसका भदाज लगाना कठिन है कि कितनी ही अच्छी होने पर भी अपने प्रतिकूल जानेवाली पराजी सभ्यताके हमलेका सामना करनेमें जनताको कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है ।

सारे प्रश्न पर सब तरफसे विचार करना चाहिये । यदि चैतन्य, नानक, कबीर, तुलसीदास और दूसरे कमी सुधारकोंको क्वा नसे अच्छीसे अच्छी भोपेजी पाठशालामें रखा जाता, तो क्या खुन्होंने ज्यादा काम किया होता ? क्या 'टाभिम्स' के लेखमें बताये हुये पुरुषोंने अिन सुधारकोंसे ज्यादा काम किया है ? महर्षि दयानद सरस्वती किसी सरकारी युनिवर्सिटीसे अेम० अे० हुये होते, तो क्या वे ज्यादा काम कर सके होते ?

बचपनसे पश्चिमी शिक्षाके ही असरमें पले हुअे आजके मौज खुशनेवाले, अश-आराम करनेवाले और अप्रेजी बोलनेवाले राजा-महाराजाओंमें अेरु तो ऐसा बताजिये, जिसका नाम बड़ी-बड़ी मुसीबतोंसे टक्कर लेनेवाले और अपने मावलोंके साथ खुन्हींका-सा कठिन जीवन बितानेवाले शिवाजीके साथ लिया जा सके । अिन राजाओंमें से किसका आचरण भयको भगानेवाले राणा प्रतापसे बढकर है ? अरे, अिन्हें पश्चिमी सभ्यताके भी अच्छे नमूने कैसे माना जा सकता है ? जब अिन राजाओंकी अपनी नगरियाँ कअी दुख-दवों, रोगों और सकुटोंसे जल रही हैं, तब भी ये लंदन और पेरिसके नाच-गानमें हूबे हुअे हैं । जिस शिक्षाने खुन्हें अपने ही देशमें परदेशी बनाया है, जो शिक्षा खुन्हें अपनी प्रजाके, जिसका अीश्वरने खुन्हें शासक बनाया है, सुख-दुखमें शामिल होनेके वजाय युरोपमें प्रजाके घन और अपनी आत्माको नष्ट करना सिखाती है, इस शिक्षामें घमण्ड जैसी क्या बात है ?

परन्तु पश्चिमी शिक्षाकी तो यहाँ बात ही नहीं । प्रश्न तो शिक्षाके माध्यमका है । हमें जो भी अँची शिक्षा मिली है या जो कुछ शिक्षा मिली है, वह सिर्फ अंग्रिजी भाषा द्वारा ही मिली है । किसीलिअे तो आज दीये जैसी साफ बातको दलीलें देकर सिद्ध करना पढता है कि किसी भी राष्ट्रको अपने नौजवानोंमें राष्ट्रीयता कायम रखनी हो, तो खुन्हें अँची और नीची सारी शिक्षा खुन्हींकी भाषामें देनी चाहिये । राष्ट्रके नौजवानोंको जब तक अैसी भाषाके द्वारा ज्ञान मिलता और पचता न हो, जिसे आम लोग समझते हों, तब तक यह अपने आप सिद्ध है कि वे जनताके साथ जीता-जागता सम्बन्ध न जोड सकते हैं और न हमेशा खुसे कायम रख सकते हैं । पराअी भाषा और खुसके मुहावरों पर, जिनका अिन नौजवानोंकी जिन्दगीमें कोअी काम नहीं पढता और जिन्हें सीखनेमें खुन्हें अपनी मातृभाषा और खुसके साहित्यकी खुपेसा करनी पढी है, कावू पानेमें हजारों युवकोंके

कभी कीमती वर्ष बीत जाते हैं । जिसका मंदाज कौन लगा सकता है कि जिससे जनताकी कितनी अपार हानि होती है ? जिस मान्यतासे अधिक बुरा वहम्मे नहीं जानता कि अमुक भाषाका तो विकास हो ही नहीं सकता या अमुक भाषामें अरुपटे या तरह-तरहके विज्ञानके विचार प्रकट किये ही नहीं जा सकते । भाषा तो धोलनेवालोंके चरित्र और सुन्नतिका सच्चा प्रतिबिम्ब है ।

विदेशी राजकी कभी बुराभियोंमें अेक बड़ीसे बड़ी बुराभी अितिहासमें यह मानी जायगी कि सुसमें देशके नौजवानों पर पराभी भाषाके माध्यमका यह घातक बोझ डाला गया । जिस माध्यमने राष्ट्रकी शक्तिको नष्ट कर दिया है, विद्यार्थियोंकी सुन्न घटा दी है, सुन्नमें आम लोगोंसे अलग कर दिया है, और शिक्षाको बिना कारण महेगी बना दिया है । यदि यह प्रथा अब भी जारी रहेगी, तो जिससे राष्ट्रकी आत्माका हास होना निश्चित है । जिसलिये शिक्षित भारतीय पराभी भाषाके माध्यमकी भयंकर मोहनीसे जितने जल्दी छुट जायें, सुतना ही सुनके लिये और राष्ट्रके लिये अच्छा है ।

नवम्बर, ८-७-१८

अेक विद्यार्थीके प्रश्न

अमेरिकामें प्रेज्युअेट तककी पढाई पूरी करके आगे पढ़नेवाला अेक विद्यार्थी लिखता है

“ भारतकी गरीबी मिटानेके अेक सुपायके तौर पर भारतकी सभी तरहकी पैदावारका भारतमें ही सुपयोग होना हितकर है, अैसा समझने वालोंमें से मैं अेक हूँ। जिस देशमें आये मुझे छ साल हुअे। लकड़ीका रसायन मेरा खास विषय है। भारतके औद्योगिक विकासके महत्त्वके बारेमें मेरा जितना पक्का विश्वास न होता, तो शायद मैं नौकरी करने लगा होता, या डॉक्टरकी पढाई शुरू कर देता।

*

†

*
*
*

“ कागज बनानेके सुद्योग जैसे किसी सुद्योगमें मैं पढ़ूँ, तो क्या आप सुसस्त्री राय देंगे ? भारतमें मानव दयाकी बुनियाद पर सुद्योग-नीति रचनी करनेके बारेमें आपकी क्या राय है ? आप विज्ञानकी सुभतिके हिमायती हैं ? मैं जिस तरहकी सुभतिकी बात कहता हूँ कि जिससे ‘पैस्चर ऑफ फ्रांस’ और डॉरण्डोवाले डॉ॰ वेण्टिककी पुस्तकों जैसे अमूल्य रत्न लोगोंको मिलें। ”

क्योंकि विद्यार्थियोंकी तरफसे अैसे प्रश्न कभी बार मुझसे पूछे जाते हैं और विज्ञान सम्बन्धी मेरे विचारोंके बारेमें बड़ी गलतफहमी फैली है, जिसलिअे मैं जिन प्रश्नोंकी खुली चर्चा करता हूँ। यह विद्यार्थी जिस ढंगका औद्योगिक काम शुरू करना चाहता है, सुससे मेरा कोभी विरोध नहीं हो सकता। अन्वत्ता, मैं यह नहीं कहूँगा कि सुसमें मानव दया ही है। हाथकलाजीके सफल पुनरुद्धारको ही मैं सच्ची मानव दयावाली सुद्योग-नीति समझता हूँ, क्योंकि बरखेके द्वारा ही आज

गोंवोंकी आबादीमें घर-घर बरवादी लानेवाली गरीबी जल्दी मिटाभी जा सकती है । बादमें देशकी पैदावारकी शक्ति बढ़ानेवाली और सब बातें खुसमें जोड़ी जा सकती हैं । हमारी प्रोपर्टियोंमें चलनेवाले चरखेसे जो काम हमें आज मिलता है, खुससे ज्यादा काम देनेवाले सुधार खुसमें हो सकते हों, तो मैं चाहूँगा कि शास्त्रीय तालीम पाये हुअे युवक अपनी कुशलताका उपयोग खुस तरहके सुधारमें करें । मैं भिस बातके विरुद्ध नहीं हूँ कि विज्ञानकी भेक विषयके रूपमें अुन्नति हो । अितना ही नहीं, मैं पश्चिमकी वैज्ञानिक वृत्तिको आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ । और यदि भिस आदरकी दृष्टिके साथ थोडा-बहुत डर मिला हुआ हो, तो खुसका कारण यह है कि पश्चिमके वैज्ञानिक अीश्वरकी सृष्टिमें गूँगे प्राणियोंको कुछ गिनते ही नहीं हैं ।

शरीर-शास्त्रकी पढाअीके लिअे जीवित प्राणियोंको काट कर अुन्हें पीडा पहुँचानेकी प्रथाके खिलाफ मेरी आत्मा विद्रोह करती है । तथाकथित विज्ञान और मानवधर्मके नामसे हानेवाली निर्दोष जीवोंकी अक्षम्य हत्यासे मुझे नफरत है । बेगुनाहोंके खूनसे सनी हुअी वैज्ञानिक खोजको मैं किसी कामका नहीं समझता । जीवित प्राणियोंको चीरे बिना खूनके दौरैका तत्त्व साक्षम न हुआ होता, तो खुसके बिना दुनियाका काम चल जाता । और मैं तो खुस दिनके अुगनेकी आशा करता हूँ, जब पश्चिम विज्ञानके प्रामाणिक ज्ञानकी खोज करनेके आजकलके तरीकोंकी हद कायम कर देगा । भविष्यमें मानव कुटुम्बके हिसाबके साथ हरभेक जीवकी भी गिनती की जायगी । और जैसे हम अब समझने लगे हैं कि अपने पोंचवें हिस्सेकी आबादीवाले देशभाजियोंको दबाये रखकर हिन्दू अपना मला करना चाहें या पश्चिमकी जातियाँ पूर्ब और अमीकाके देशोंको चूसकर और कुचलकर स्वय आगे बढना चाहें, तो खुनका यह विचार गलत है, खुसी तरह समय आने पर हम यह भी समझ जायेंगे- कि निचले दर्जेके प्राणियों पर हमारा साम्राज्य अुन्हें मारनेके लिअे नहीं, वल्कि

हमारी तरह खुनकी भी मलाभीके लिये है । क्योंकि मुझे भरोसा है कि जैसी मेरी आत्मा है, वैसी ही खुनकी भी आत्मा है ।

*

*

*

विद्यार्थीने दूसरा सवाल यह पूछा है

“ भारतके संयुक्त राज्योंमें हम देशी रियासतोंका आज जैसी ही रहने देंगे, या लोकसत्तात्मक राज्य कायम करेंगे ? राजनैतिक अकेलाके लिये हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिये ? वह अंग्रेजी क्यों नहीं हो सकती ? ”

यह तो कुछ-कुछ सीखने लगा है कि देशी रियासतें आजसे ही अपना स्वरूप बदलने लगी हैं । जब सारा राष्ट्र प्रजासत्ताक बनता है, तब वे निरंकुश नहीं रह सकतीं । परन्तु आज कोभी नहीं बता सकता कि भारतका प्रजासत्ताक राज्य कैसा रूप लेगा । यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होनेवाली हो, तब तो भविष्य जान लेना आसान है । क्योंकि वह तो सुझीभर आदमियोंका ही प्रजासत्ताक राज्य होगा । परन्तु यदि हमारा जिरावा भारतीय राष्ट्रके सभी लोगोंकी राजनैतिक अकेला करनेका हो, तो भविष्यवेत्ता ही कह सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा । हमारे विशाल जनसमूहकी एक भाषा अंग्रेजी हो ही नहीं सकती । हमारी भाषा तो हिन्दी और उर्दूकी सुन्दर मिलावटसे बनी हुयी एक तीसरी भाषा यात्री हिन्दुस्तानी ही हो सकती है । हमारी अंग्रेजी भाषाने हमें करोड़ों देशभाषियोंसे अलग कर दिया है । हम अपने ही देशमें पराये हो गये हैं । जिस ढंगसे अंग्रेजी भाषा राजनैतिक झुकाववाले हिन्दुओंमें घुसी है, वह मेरे नम्र मतसे देशके प्रति ही नहीं, बल्कि सारी मानव-जातिके प्रति बड़ा अपराध है, क्योंकि हम स्वयं अपने ही देशकी खुन्नतिके रास्तेमें चढ़ी रुकावट बन गये हैं । भारत आखिर तो खूड ही कहलायेगा । और जिस तरह मानवजातिकी प्रगति पर खडकी प्रगतिका आधार है, वैसे ही खडकी प्रगति पर मानवजातिकी प्रगतिका आधार है । जो कोभी अंग्रेजी पढ़ा-लिखा भारतीय गाँवोंमें घूमा है, उसने

जिस धधकती हुई सचाओको पहचाना है, जैसे मैंने पहचाना है । मेरे दिलमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंके भारी गुणोंके लिये बड़ी मिज्जत है । किन्तु अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंने आज हमारे जीवनमें एक ऐसी जगह कर रखी है, जो उनकी व हमारी प्रगतिको रोके हुये है । जिसमें मुझे जरा भी शक नहीं ।

नवम्बर, २७-१२-२५

२२

विविध प्रश्न

१

कच्छके एक शिक्षकने कुछ प्रश्न पूछे हैं । उनके उत्तर खूले तौर पर देने लायक हैं । जिसलिये यहाँ प्रश्न देकर उनके उत्तर देता हूँ

“ मैं विद्यालयका शिक्षक हूँ । मुझमें जितना चाहिये हुतना चारित्र्य, सत्य और द्रष्टव्य नहीं है । अलवत्ता, मैं मुझे प्राप्त करनेका बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ । मेरे पिताके सिर पर कर्ज है । ऐसी परिस्थितिमें क्या आप मुझे शिक्षककी जगहसे अस्तीफा देनेकी सलाह देते हैं ? ”

मैं मानता हूँ कि जरूरी चारित्र्य न होनेसे अस्तीफा देनेका विचार सुन्दर है । फिर भी जिसमें विवेककी जरूरत है । यदि काम करते-करते हमारे दोष कम होते जायँ, तो अस्तीफा देनेकी जरूरत नहीं । सपूर्ण तो कोसी भी नहीं होता । आज तो शिक्षकोंमें चारित्र्य बहुत नहीं देखनेमें आता । यदि हम अपने-अपने काममें जाग्रत रहें और जहाँ तक हो सके धुधम करते रहें, तो सतोष रखा जा सकता है । परन्तु ऐसे मामलेमें सबके लिये एक ही कायदा नहीं हो सकता । सबको अपने-अपने लिये सोच लेना चाहिये ।

पिताके कर्जेका प्रश्न आसान है। जो कर्ज ठीक तरहसे लिया हुआ हो, वह अदा करना चाहिये, और यदि वह शिक्षकके तौर पर नौकरी करते हुये न चुकाया जा सके, तो दूसरी नौकरी या धन्धा ढूँढकर उसे चुकाना चाहिये।

“मैं मानता हूँ कि शारीरिक दण्ड देनेसे कोमी भी नहीं मुघरता, फिर भी मैं अपने बर्गके विद्यार्थियोंको दण्ड दूँ, तो यह मेरी हिंसा मानी जायगी या नहीं? मैं दण्ड न दूँ और शारती या कुन्द लडकेको स्कूलके हेडमास्टरके पास भेज दूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि हेडमास्टर खुसे शारीरिक दण्ड ही देगा, तो यह माना जायगा या नहीं कि मैंने हिंसा की?”

स्वयं दण्ड देनेमें और मुख्य शिक्षकके सामने विद्यार्थियोंको दण्डके लिये भेजनेमें हिंसा जरूर है। यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि शिक्षक किसी भी बच्चेको दण्ड दे सकता है या नहीं, परन्तु मूल प्रश्नमें यह बात आ जाती है। मैं स्वयं जैसे मौकेकी कल्पना कर सकता हूँ कि जब कोमल बालक दोष करे और खुसे अपने दोषका पता हो, तब खुसे दण्ड देना धर्म हो सकता है। हरभेक शिक्षकको अपना-अपना धर्म सोचना है। किन्तु सामान्य नियम यह है कि शिक्षकको कभी विद्यार्थीको शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिये। यह अधिकार किसीको हो, तो वह माता-पिताको हो सकता है। दिया हुआ दण्ड विद्यार्थी स्वयं मंजूर करे, तभी वह दण्ड न्यायपूर्ण माना जायगा। जैसे मौके बार-बार नहीं आते। आने पर भी दण्ड देनेके औचित्यके बारेमें शक हो, तो नहीं देना चाहिये। खुसेमें तो हरगिज नहीं देना चाहिये।

दूसरे कुछ प्रश्न यहाँ देनेकी जरूरत नहीं। उत्तर परसे ही प्रश्न समझे जा सकते हैं।

१. फसरत करनेवालेको लगोट पहननेकी पूरी जरूरत है। पश्चिममें भी खुसकी जरूरत मानी गयी है।

२. गुब्बद खुदतर दातुन-पानी करके खुबला हुआ पानी पीनेसे फायदा होता है। बहुतसे लोग साफ हो, तो ठंडा पानी भी पीते हैं। पीनेमें कोम्ली सुकन्तान नहीं है।

३. गृहस्थ जीवनमें बाल बढानेका मतलब है मेल बढाना या खुन्हें साफ रखनेमें बहुत समय खाना। पुरुषके लिअे तो यही ठीक चीखता है कि बढ छोटीसी चोटीके सिराय यानी बाल कैचीसे कटा ले, या खुस्तरेसे मुँडवा डाले। मेरी कोम्ली माने, तो मैं लड़कियोंके बाल भी जस्वर कटवा दूँ। बालोंमें शोभा है, यह तो हम भिसलिअे मानते हैं कि हमें भिसकी अगत पढ गमी है। शोभा तो चालचलनमें होती है, बाहरकी दिखानेमें नहीं। यह अेक वहम है कि बाल कुदरती होनेके कारण न कटवाये जायें या न मुँडवाये जायें। हम नापून काटते ही हैं। न काटें तो खुनमें मैज भर जाता है, या खुन्हें दिन भर साफ रखना चाहिये। नहानेकी क्रिया करके हम रोज चमडीके अूपरकी थर खुतारते ही रहते हैं। जो जंगलके रहनेवाले हैं और जिन्होंने अपनी बहुतसी क्रियाओं बढ कर रखी हैं, खुन पर कौनसा नियम लागू हो, यह हम यहाँ नहीं सोचेंगे।

नवजीवन, २७-९-१९५५

२

विनयमन्दिरके अेक शिक्षक पूछते हैं -

“ १. स्कूलमें और खास तौर पर राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको जो शारीरिक दण्ड दिया जाता है, वह किसी तरह भी खुचित है ?

२. कुछ शिक्षक भाभी यों कहते हैं कि ‘हम काम करके न लानेके लिअे विद्यार्थीको दण्ड न दें, परन्तु वह शरास्त या नैतिक अपराध करे, तो पीटनेमें कोम्ली खास हर्ज नहीं।’ क्या यह राय ठीक है ?

३. कुछ भाभी यह भी दलील देते हैं कि ‘हम विद्यार्थीको सुधारनेके लिअे कमी-कमी दड देते हैं। और अैसा करनेके बाद हमें

पछतावा होता है।' जिस तरह की दलील देकर कोमी शिक्षक विद्यार्थियों को मारे, तो क्या वह क्षम्य है ?

४ शारीरिक दण्डके सिवाय और कौन-कौनसे दण्डों की राष्ट्रीय स्कूलोंमें मनाही होनी चाहिये ?

५ विद्यार्थियोंको किस-किस तरहका दण्ड देनेमें राष्ट्रीय स्कूलोंके शिक्षककी अहिंसा धर्म पालनेकी प्रतिज्ञा दृष्टती है ?

"अपने प्रश्न सिर्फ पूछनेके लिये ही आपसे नहीं पूछे गये हैं। जिन प्रश्नोंके बारेमें यहाँकी शालाके अध्यापकोंमें कुछ समयसे चर्चा हो रही है और जिसमें कुछ भाषियोंकी वी हुमी दलीलोंको ही मैंने प्रश्नोंमें रख दिया है। क्योंकि ये प्रश्न महत्त्वके हैं, जिसलिये यदि जिनके उत्तर आप 'नवजीवन' के जरिये देंगे, तो बहुतरे शिक्षक भाषियोंको रास्ता मिलेगा।"

मेरी राय यह है कि विद्यार्थियोंको किसी भी तरहका दण्ड देना ठीक नहीं है। विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकोंके दिलमें जो मान और शुद्ध प्रेम होना चाहिये, जिसमें ऐसा करनेसे कमी आती है। दण्ड देकर विद्यार्थियोंको पढ़ानेका तरीका दिन-दिन छोड़ा जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कभी माँके जैसे आ जाते हैं, जब बड़ेसे बड़े शिक्षकसे भी दण्ड दिये बिना नहीं रहा जाता। परन्तु जैसे माँके जितने-बुक्के ही होते हैं और जिसका किसी तरह भी समर्थन करना ठीक नहीं। जिसको मारना पड़े, तो यह बड़े शिक्षककी कलाकी कमी ही मानी जानी चाहिये। स्पेन्सर जैसेने तो किसी भी तरहके दण्डको अनुचित ही माना है, पर वह अपने सिद्धान्त पर सदा अग्रगण्य नहीं कर सका।

मेरे जिस तरहका उत्तर देनेके बाद, जो प्रश्न पूछे गये हैं, जिसका ज़ोरदार उत्तर देना जरूरी नहीं है।

आम तौर पर अहिंसाके साथ दण्डका मेल नहीं बैठ सकता। जैसे खुदाहरण तो मैं बरस गढ़ सकता हूँ, जिनमें दण्डको दण्ड न माना जाय। किन्तु ये खुदाहरण शिक्षकोंके लिये निरर्थक समझने चाहिये। जैसे कोमी

पिता बहुत ही दुःखी हो गया हो और दुःख में अपने लड़केको पीट डाले, तो वह प्रेमका दण्ड है। लड़का भी अिसे हिंसा नहीं समझेगा। या सन्निपातमें बकवास करनेवाले बीमारको कभी-कभी सेवा करनेवालोंको अप्पट लगानो पडती है, अिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है। किन्तु ये खुदाहरण शिक्षकोंके बिल्कुल कामके नहीं। मुन्हें मारपीट किये बिना विद्यार्थियोंको पढ़ानेकी और अनुशासनमें रखनेकी कला सीखनी चाहिये। जैसे शिक्षकोंके खुदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने किसी दिन भी अपने विद्यार्थियोंको नहीं मारा। शरीर-दण्डके सिवाय दूसरे दण्ड विद्यार्थीको नीचे झुतार देना, खुसने खुशबैठ करवाना, अँगूठे पकड़वाना, गाली देना वगैरा हैं। मेरे विचारसे अिनमें से कोभी नी दण्ड शिक्षक विद्यार्थियोंको न दें।

विद्यार्थियोंको सुधारनेके लिअे दण्ड देना और फिर पछताना पश्चात्ताप नहीं। और दण्ड देनेसे सुधार हो सकता है, यह मान्यता विद्यार्थीमें पैदा करने और शिक्षकके रखनेसे अन्तमें वह समाजमें भी घर कर लेती है। अिसीलिअे समाजमें हिंसके बलसे सुधार करनेका झूठा अ्रम पैदा हुआ है। मेरी यह राय है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक जान-बूझकर दण्डसे काम लेता है, वह जरूर अपनी प्रतिष्ठा भग करता है।

नवजीवन, २१-१०-१९८८

व्यायामकी पद्धतिके बारेमें*

मेरे विचारसे विद्यार्थियोंका शारीरिक व्यायाम पुराने ढंगके अनुसार होना चाहिये, यानी प्राणायाम, आसन आदि द्वारा। मेरा यह विश्वास है कि मूलर जिसे पश्चिमवालोंने हालमें शरीरको बढ़ानेके लिये जो-जो पुस्तकें लिखी हैं, और जिसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है, उसकी जड़ प्राचीन पद्धतिमें है। भिन लोगोंने सिर्फ़ इसे आजके विज्ञानशास्त्रकी भाषामें रखा है और इसमें कुछ सुधार भी किये हैं। मैं मानता हूँ कि जिस विद्यामें हमने बहुत ही कम काम किया है। जिस पद्धतिसे व्यायाम सीखनेके बाद आजकलकी कुश्ती वगैरा जिसे सीखना हो, इसे सीखनेकी सुविधा देनी चाहिये। परन्तु लाठी-तलवार चलाना सीखना कसूरी नहीं मानना चाहिये। मैंने यह नहीं माना है कि बच्चोंको पहलेसे ही लाठी वगैराके प्रयोगोंमें पढ़नेकी कसूरत है। शरीरको कसने और अलग-अलग अवयवोंका विकास करनेमें लाठीका बहुत कम स्थान है। यह व्यायामका अंग नहीं, परन्तु इसे अपने बचावके लिये या किसी तरहके दूसरे कारणोंसे सी जानेवाली तालीमका भाग समझना चाहिये।

*

*

*

[अंक पत्रमें से]

कसरत और खेल अनिवार्य कर दिये गये, जिससे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम अपने लिये जो कुछ अच्छा है इसे अनिवार्य बना लें। गुजराती, संस्कृत वगैरा विषयोंको हम अच्छा और कसूरी समझते हैं, जिस-

* जिस प्रकरणके दो भाग समस्त सत्याग्रह आभमकी शालके हस्तलिखित 'मण्डूका' में थे हैं। इनकी निदिशत तारीख नहीं मिली। ऐसा अन्दाज़ है कि वे १९२४-२५ के अरसेमें लिखे गये थे।

लिअे खुन्हें अनिवार्य बना लेते हैं । खेल और वसरतको अितना जरूरी नहीं समझा, जिसलिअे खुन्हें विद्यार्थियोंकी मरजी पर छोड़ दिया । अब यह नानग चाहिये कि खुन्हें गुजरातीके बराबर ही आप जरूरी समझते हैं, जिसलिअे वे अनिवार्य हो गये । हमारी मरजीके खिलाफ लगाया हुआ बकुश हमें पराधीन बनाता है । अपने आप माना हुआ या लगाया हुआ बकुश हमारी सच्ची आत्मा बढाता है ।

२४

व्यायाम-मंदिर किसलिअे ?*

आज जो व्यायामके खेल मैंने देखे, वे बहुत अच्छे थे । खुनके लिअे मैं डॉ० पटवर्धनको और खिलाडियोंको बधाई देता हूँ । आप सब जानते हैं कि मैं मर्यादित काम करनेवाला हूँ । बहुतसे कामोंमें दरल देना मेरा काम नहीं । परन्तु जब डॉ० पटवर्धनने मुझसे प्रार्थना की, तो मैं अिनकार न कर सका । मुझे कहा गया है कि अिस व्यायाम-शालामें हिन्दू-मुसलमान सबको आनेका मौका मिलता है । मुसलमान खिलाडी भी हैं और खुनके सिवाय अष्ट विद्यार्थी भी हैं । यह जान कर मुझे बढा आनन्द होता है ।

हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो विद्यार्थी व्यायाम करना चाहते हैं और खुसका अच्छा उपयोग करना चाहते हैं, खुन्हें ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सारे भारतमें दौरा किया है । मैं भारतकी दुखी हालत जानता हूँ । परन्तु सबसे ज्यादा दुःखदायी बात यह है कि हमारे यहाँके नौजवानोंके शरीर शक्तिहीन हैं । जहाँ बाल-विवाहका रिवाज जारी है और खुससे सन्तानें पैदा होना भी जारी है, वहाँ व्यायाम असभव हो जाता है । व्यायामके लिअे भी थोड़ी बहुत शारीरिक सम्पत्ति

* अमरावतीके व्यायाम-मंदिरमें दिया हुआ भाषण ।

चाहिये । क्षयरोगीको व्यायाम करनेकी सलाह कौन देगा ? हाँ, कोमी हलकी कसरत खुसे बतायी जा सकती है । परन्तु आज जो दाव आपने देखे, वे तो खुसके लिये असमभव हैं । जिसलिये यदि हम भारतीय और हिन्दू जातिकी शुभति चाहते हैं, तो बाल-विवाहका बुरा रिवाज मिट जाना चाहिये । जैसा मनु महाराजने कहा है, हरभेक विद्यार्थीको २५ साल तक अखंड ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । ये दो बातें पूरी न हों, तो कितना ही व्यायाम किया जाय, बेकार होगा ।

परन्तु तीसरी बात । मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है कि मैं किसी भी अशान्तिके काममें हिस्सा नहीं लेंगा । भले ही कोमी कहे कि अहिंसा धर्म सनातन धर्म नहीं । मेरे लिये यही सनातन धर्म है, दूसरा कोमी नहीं । किसीको यह शक हो सकती है कि मेरे जैसा अहिंसाका पुजारी यहाँ कैसे आ सकता है, परन्तु यह शक करनेकी जरूरत नहीं । अहिंसाका अर्थ हिंसाकी शक्तिको छोड़ना है । जिसमें हिंसा करनेकी शक्ति न हो, वह अहिंसक नहीं हो सकता । अहिंसाकी तो अपासना करनी पड़ती है, वह कोमी अपने आप मिल जानेवाली चीज़ नहीं । क्योंकि, जैसा मैं कह चुका हूँ, यह एक प्रचण्ड शक्ति है । हिंसा करनेकी पूरी शक्ति हो, तो ही अहिंसक बननेकी गुजामिश रहती है । यह शक्ति जुटानेके लिये बल ही पैदा करना चाहिये, यह मैं नहीं मानता । किन्तु मैं मानता हूँ कि बच्चों और नौजवानोंको विरल बनाकर और खुनके शरीर क्षीण करके तो खुन्हीं अहिंसक नहीं बनाया जा सकता, नौजवानोंके हाथसे हथियार छीनकर खुन्हीं अहिंसक नहीं बनाया जा सकता । जिस राज्यके बहुतसे गुनाहोंमें से एक गुनाह यह है कि खुसने हमसे हथियार छीन लिये हैं, और यह हमें अहिंसक बनानेके लिये नहीं, बल्कि कमजोर बनानेके लिये किया है । मैं तो भारतको ताकतवर बना हुआ देखना चाहता हूँ ।

यह व्यायाम-मंदिर खुसे पसन्द है । परन्तु यदि एक ही व्यायाम-मंदिर मुसलमान, ओसाजी, हिन्दू या किसी भी जातिको मिटानेके लिये

खोला जाय, तो खुसे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता । जिस व्यायाम-मन्दिरके जरिये सब जातियोका, सब धर्मोंका संगठन होता हो, जो व्यायाम-मन्दिर अहिंसाके धर्मका रहस्य जाननेके लिये हो, खुसके लिये मेरा सदा आशीर्वाद है । मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह व्यायाम-मन्दिर जैसे ही ध्येयसे कायम हुआ है और किसी विश्वास पर मैं यहाँ आया हूँ ।

मैं आपको बधायी देता हूँ और आपकी शुभ्रति चाहता हूँ । मेरी श्रीश्वरसे प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग सच्चे बनो, ब्रह्मचर्य पालो, धर्मकी रक्षा करो और भारतको तेजस्वी बनाओ ।

नवम्बर, २९-१२-२६

२५

दायाँ बनाम बायाँ

दाहिने और बायें हाथके बीच फर्क कैसे पड़ा, और कुछ काम बायें हाथसे नहीं किये जा सकते और कुछ दाहिनेसे ही किये जा सकते हैं यह रिवाज कब पड़ा, यह कोझी निश्चयके साथ नहीं कह सकता । परन्तु परिणाम तो हम जानते हैं कि बहुतसे कार्योंमें शुपयोग न करनेके कारण बायाँ हाथ निकम्मा हो जाता है और हमेशा दाहिनेसे कमजोर रहता है ।

जापानमें ऐसा नहीं होता । वहाँके लोगोंको बचपनसे ही दोनों हाथोंका अेकसा शुपयोग सिखाया जाता है । जिससे शुनके शरीरकी शुपयोगिता हमारे शरीरसे बढ़ जाती है ।

ये विचार मैं अपने मौजूदा अनुभवके सिलसिलेमें पढ़नेवालोंके लामके लिये रखता हूँ । जापानकी बात पढ़े हुये मुझे बीस बरससे खूबर हो गये । जब मैंने यह बात सुनी, तभीसे मैंने बायें हाथसे लिखनेकी आदत डालनी शुरू

कर दी और साधारण आदत डाल ली । मैंने यह मानकर कि मुझे फुरसत नहीं है, दाहिने हाथ जैसी तेजी बायेंमें पैदा नहीं की । जिसका मुझे अर पछतावा होता है । मेरा दाहिना हाथ अब मैं जैसा चाहता हूँ, वैसा लिपनेका काम नहीं लेता । ज्यादा लिगनेमें मुझमें दर्द होता है । जहाँ तक समझ हो हाथसे लिपनेकी शक्ति बनाय रखनेका लोभ है । जिसलिखे मैंने फिरसे बायें हाथसे काम लेना शुरू किया है । मुझे अब जितनी फुरसत तो है ही नहीं कि मैं सब कुछ बायें हाथसे ही लिखूँ और अमुक दाहिनेके बराबर फुरती आ जाय । फिर भी वह मुझे कठिन समयमें काम दे रहा है, जिसलिखे मैं अपना अनुभव पढ़नेवालोंके सामने रखता हूँ । जिसे फुरसत और उत्साह हो, वह बायें हाथको भी तालीम दे । कुछ समय बाद सब हाथको उपयोगी बना सकेंगे । निम्न लिपनेकी ही नहीं, और भी नियाओंका अभ्यास बायें हाथसे करनेमें जरूर फायदा है । क्या कितने ही लोगोंका यह अनुभव नहीं होगा कि दाहिने हाथको कुछ हो जाने पर अमुक बायें हाथसे राया तक नहीं जाता ? जिस लेखके कोभी यह सार हरगिज न निकाले कि बायें हाथका बराबर की तालीम देनेके पीछे कोभी पागल हो जाय । जिस टिप्पणीका आशय जितना ही है कि आसानीसे बायें हाथकी जितनी आदत डाली जा सके, हतनी डालनेकी सलाह दी जाय । शिक्षक लोग जिस सूचनाका उपयोग बालकोंके लिये करें, यह अिष्ट मालूम होता है ।

जीवनमें संगीत

१

[अन्नदातासे मृत्यु संगीत मन्त्रा दूसरा चार्चितोन्नत सत्साम्राज्यमन्त्र प्रार्थना नीतने गादीजी की नीतगीमें हुआ था । श्रुत नीके पर गन्तव्यता ही जानेसे बाद गादी-नि यह भाषण दिया था ।]

हमारे नहीं केरु सुगर्भित है कि जिसे संगीत प्यारा न हो, ता या तो संगीत है ता पशु है । इन संगीत तां है नहीं, परन्तु जिस हृद तक संगीतमें वंचे हैं, मुग हृद तक पशुके जैसे समझे जायेंगे । संगीत जाननेका अर्थ है, अपने गारे जीवनको संगीतमें भर देना । हमारी जिन्दगी संगीत ही होनेमें ही तो हमारी हालत दयाजनक है । नहीं जनता को मृत न निरुत्थना हो, यहाँ स्वराज्य कहेंगे हो ?

जहाँ केरु मृत न निरुत्थना हो, जहाँ सब अपना अपना राग अगाते हो या मय तार दृष्टे हृत्ते हो, वहाँ अराजकता या बुरा राज्य होता है । हमें संगीत न जानेमें हमें स्वराज्यके साधन अन्ते नहीं लगने । और अजि अर्थमें फ्लेटाका रट्टना सब है कि संगीत ही हालत केरार आन समाज की राजनितिक स्थिति बता सके हैं । यदि हमें संगीत आ जाय, तो स्वराज्य भी आ जाय । जब करोड़ों आदमी केरु म्वरमें भजन गाने लगें, केरु स्वरले फीतेन करने लगें, या रामधुन गाने लगें और जब केरु भी चेमुरी आपात न निरुत्थे, तब यह कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवनमें संगीत आ गया । अितनी सीधी-सी धान भी हम न कर सकें, तो स्वराज्य कैसे लेंगे ?

जहाँ बंदू है, वहाँ संगीत नहीं । हमें यह समझ लेना चाहिये कि मुग भी केरु तरहका संगीत है । आम तौर पर जब किसीके

कैसे सुरीली आवाज निकलती है, तो खुसे मुन्नेको जी चाहता है और खुसे हम संगीत कहते हैं। परन्तु संगीतका विद्यालय अर्थ करेंगे, तो मालूम होगा कि जीवनके किसी भी भागमें हमारा संगीतके बिना काम नहीं चल सकता। संगीतका अर्थ आज तो स्पष्टन्दता और स्वेच्छाचार हो गया है। किसी भी देशरम छाँके नाचने-गानेका हम संगीत मान लेते हैं। और हमारी पवित्र मॉन्वहनें तो बेसुरा ही गाती हैं। वे संगीत सीखें तो शरमकी बात समझी जाती है। जिस तरह संगीतके साथ सत्संग न होनेके कारण डॉक्टर (संगीत मडलके सभापति डॉ० हरिप्रसाद) को दस विद्यार्थियोंसे ही सन्तोष करना पड़ा है।

असलमें देखा जाय तो संगीत पुरानी और पवित्र चीज है। हमारे सामवेदकी ऋचायें संगीतकी खान हैं। कुरान-शरीफकी अफ भी आयत सुरके बिना नहीं चली जा सकती, और असीसाजी धर्ममें डेविड के 'साम' (गीत) मुनें तो ऐसा लगता है, मानो सरस्वती जिस कलाकी चरम सीमा पर पहुँच गयी है, जैसे हम सामवेद सुन रहे हों। आज गुजरात संगीतहीन, कलाहीन हो गया है। जिस दोपसे बचना हो, तो जिस संगीत मडलको श्रुतेजन मिलना चाहिये।

संगीतमें हमें हिन्दू-मुसलमानोंका मेल चाहिये। हिन्दू गाने-बजानेवालोंके साथ बैठकर मुसलमान गाने-बजानेवाले गाते-बजाते हैं। परन्तु वह शुभ दिन कब आयेगा, जब जिस राष्ट्रके दूसरे कामोंमें भी ऐसा संगीत जमेगा? खुस समय हम सब राम और रहीमका नाम अक साथ लेने लगेंगे।

आप संगीतको जो थोड़ी भी मदद देते हैं, उसके लिये बधाईके पात्र हैं। आप लोग अपने लडके-लडकियोंको ज्यादा मेजेंगे, तो वे भजन-कीर्तन सीखेंगे, और वे अितना करेंगे तो भी आप राष्ट्रीय श्रुतिमें कुछ न कुछ हाथ जरूर बढायेंगे।

परन्तु जिससे आगे बढ़ें। यदि हमें करोड़ों लोगोंको संगीतमय बनाना है, तो हम सबको खादी पहनना होगा और चरखा चलाना होगा।

आज गौसाहवा संगीत बहुत मीठा था, किन्तु वह हम जैसे धोड़े लोगोंको ही मिल सकता है। सबको नसीब नहीं हो सकता। परन्तु चरखेवा जो संगीत घर-घरमें गुनामी दे सकता है, उसके सामने वह संगीत कीरा लगता है। क्योंकि चरखेवा संगीत कामधेनु है, करोड़ोंके पेट भरनेका माधन है। मेरे खयालसे वह मच्चा संगीत है। मीशर गवता मला करे, सबको मन्गी खुदि दे।

नवशोधन, ४-४-७६

२

कॉलेजके विद्यार्थियोंके प्रश्नोंके सप्रहमें आखिरी प्रश्न यह है

“संगीतसे आपके जीवन पर क्या असर हुआ है?”

संगीतसे मुझे शान्ति मिली है। मुझे जैसे मौके याद हैं, जब मुझे किसी कारण परेशानी हुई हो। उस समय संगीत मुननेसे मनकां शान्ति मिल गयी। यह भी अनुभव हुआ है कि संगीतसे क्रोध मिट जाता है। ऐसी तो कभी घातें याद हैं कि जिनके बारेमें यह कहा जा सकता है कि गदमें लिखी हुई चीज़ोंका असर नहीं हुआ और खुन्हीं चीज़ोंके बारेमें भजन मुननेसे असर हो गया। मैंने देखा है कि जब बैसुरा भजन गाया गया, तो उसके शब्दोंका अर्थ जानते हुओं भी वह न मुननेके बराबर लगा। और वही भजन जब मीठे सुरमें गाया गया, तो खुसमें भरे हुओं अर्थका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ। गीताजी जब मीठे सुरमें भेरु आवाजसे गासी जाती है, तब उसे सुनत-सुनते में श्रकता ही नहीं, और गाये जानेवाले श्लोकोंका अर्थ दिलमें ज्यादा-ज्यादा गहरा पैठता है। मीठे स्वरमें जो रामायण वचनमें सुनी थी, उसका असर अब तक चला आ रहा है। भेरु बार जब भेरु मित्रने ‘हरिओ मारग छे श्रानो’ भजन गाया, तो उसका असर मुझ पर पहले कभी बार सुना उससे कहीं ज्यादा गहरा हुआ। सन् १९०७ में दासवालमें मुझ पर मार पड़ी थी। घावके टैंकि लगाकर डॉक्टर चला गया था।

मुझे दर्द हो रहा था। जो दुःख में स्वयं गाकर या मनन करके नहीं मिटा सकता था, वह ओलिव डोक्स से एक मशहूर भजन सुनकर मिटा लिया। यह बात आत्मकथामें लिखी जा चुकी है।

मेरे यह लिखनेका कौमी ऐसा मतलब न लगाये कि मुझे संगीत आता है। यह कहा जा सकता है कि संगीतका मेरा ज्ञान नहीं बराबर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं संगीतकी परीक्षा कर सकता हूँ। यह मेरे लिये एक आश्वर्यकी देन है कि कुछ संगीत मुझे अच्छा लगता है या अच्छा संगीत मुझे पसन्द है।

मुझ पर संगीतका असर जिस तरह हमेशा अच्छा ही हुआ है, जिससे मैं यह सार नहीं निकालना चाहता कि सब पर ऐसा ही असर होता है या होना ही चाहिये। मैं जानता हूँ कि गानों द्वारा बहुतोंने अपनी विषय-वासनाओंको झुसेजित किया है। जिससे यह सार निकाला जा सकता है कि जिसकी जैसी भावना हो, उसे वैसा ही फल मिलता है। तुलसीदासने ठीक ही कहा है

जह चेतन गुण-दोषमय विश्व कीन्ह करतार ।

सत इस गुण गहहिं पय परिहरि वारि विकार ।

परमेश्वरने जब, चेतन सबको गुण-दोषवाला बनाया है। किन्तु जो विवेकी है वह, जैसे कहानीका इस दूधमें से पानी छेड़कर मलाभी ले लेता है, वैसे ही दोष छेड़कर गुणकी पूजा करेगा।

नवजीवन, २५-११-१९७८

शालाओंमें संगीत

गाथर्व महाविद्यालयके पंडित नारायणशास्त्री खरेने लडके-लडकियोंमें शुद्ध संगीतका प्रचार करनेके काममें जीवन अर्पण किया है। खास तौर पर अहमदाबादमें और आम तौर पर गुजरातमें जिस दिशामें, जो बड़ी प्रगति हो रही है, इसका हाल सुन्होंने मेजा है, और जिस बारेमें अपना दुःख प्रकट किया है कि संगीतको पढाईमें शामिल करनेकी बात शिक्षा-विभागके अधिकारी नहीं चुनते। पंडितजीकी अनुभव पर कायम की हुअी राय यह है कि प्रारम्भिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें संगीतको जगह मिलनी ही चाहिये। मैं जिस सूचनाका हृदयसे समर्थन करता हूँ। बच्चेके हाथको शिक्षा देनेकी जितनी जरूरत है, श्रुतनी ही जरूरत इसके गलेको शिक्षा देनेकी है। लडके-लडकियोंके भीतर जो अच्छाजियों भरी रहती हैं, सुन्हें बाहर लाने और पढाईमें भी श्रुतकी सच्ची दिलचस्पी पैदा करनेके लिये कवायद, सुयोग, चित्रकारी और संगीत साथ-साथ सिखाने चाहिये।

यह बात मैं मानता हूँ कि जिसका अर्थ शिक्षाकी पद्धतिमें क्रान्ति करनेके बराबर है। राष्ट्रके भावी नागरिकोंके जीवन-कार्यकी पक्की बुनियाद डालनी हो, तो ये चार चीजें जरूरी हैं। किसी भी प्राथमिक शालामें जाकर देख लीजिये, तो वहाँ लडके मैले होंगे, व्यवस्थाका नाम न होगा और कभी बेसुरी आवाजें निकलती होंगी। जिसलिये मुझे तो कोअी शंका नहीं कि जब कभी प्रान्तोंके शिक्षाप्रवर्ती शिक्षा-पद्धतिकी नये सिरेसे रचना करेंगे और इसे देशकी जरूरतके मुताबिक बनायेंगे, तब जिन जरूरी बातोंकी तरफ मैंने ऊपर ध्यान खींचा है, सुन्हें वे छोड नहीं देंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षाकी योजनामें ये चीजें शामिल ही हैं। जिस समय

बच्चोंके सिरसे भेक कठिन विदेशी भाषा सीखनेका बोझा झुतार दिया जायगा, झुसी समय ये चीजें आसान हो जायेगी ।

वेशक, हमारे पास जिस नयी पद्धतिसे शिक्षा दे सकनेवाले शिक्षक नहीं हैं । परन्तु यह कठिनायी तो हर नये साहसमें आने ही वाली है । आजका शिक्षक बगैरे सीखनेको राजी हो, तो झुसे यह मौका देना चाहिये, और यदि वे ये जरूरी विषय सीख लें, तो झुनकी तनखाहें तुरन्त बढ़ानेकी तजवीज भी करनी चाहिये । यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो नये विषय प्राथमिक शिक्षामें शामिल करने हैं, झुन सबके लिये अलग-अलग शिक्षक रखे जायें । जिससे तो खर्च बहुत बढ़ जायगा । जिसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक है । यह हो सकता है कि प्राथमिक शालाओंके कितने ही शिक्षक जितने कच्चे हों कि वे जिन नये विषयोंको थोड़े समयमें न सीख सकें, परन्तु जो लडका मैट्रिक तक पढा हो, झुसे संगीत, चित्रकारी, कवायद और हाथ-झुथोगके मूलतत्त्व सीखनेमें तीन महीनेसे ज्यादा समय न लगना चाहिये । जिनकी कामचलायू जानकारी वह कर ले, तो फिर वह पढाते-पढाते जिस ज्ञानको हमेशा बढ़ाता रह सकता है । वेशक, यह काम तभी हो सकता है जब शिक्षकोंमें राष्ट्रको फिरसे ऊँचा झुठानेके लिये अपनी योग्यता दिन-दिन बढ़ाते रहनेकी लगन और झुत्साह हो ।

हरिनन्दनधनु, १२-९-१९७७

अक अटपटा प्रश्न

अक शलक्षक नीचे लिखा प्रश्न पूछते हैं

“ हमारी धार्मिक पुराणोंकी कहानियोंमें देवी-देवताओंके तरह-तरहके रूपोंके वर्णन हैं और कभी प्रकारकी अजीब कथायें ही हुअी हैं । हम मानते हैं कि ये देवी-देवता भावनाओं या कुदरती शक्तियोंके प्रतीक या रूपक हैं । हम अुनके भीतरी रहस्य या आत्माको पूजते हैं, परन्तु यह नहीं मानते कि अैसे स्वरूपवाले देवी-देवता स्वर्गमें, कैलाशमें या वैकुण्ठमें रहते हैं । फिर भी यह मानकर कि पुराणोंकी कथाओंमें धर्मकी शिक्षा या काव्य है, हम अिन कहानियोंको स्वीकार करते और अुनक अुपयोग करते हैं । अब प्रश्न यह है कि बच्चोंके सामने ये कहानियाँ किस रूपमें रखी जायें ? यदि अिनकी आत्मा कायम रखकर ठाँवा बदल दे, तो आजकी बहुतसी कहानियाँ रह करके नअी कहानियाँ गदनी पड़ें । बालकोंसे यह कहना ही पड़े कि कुछ कहानियाँ अैसी हैं, जो कल्पित या मनगडन्त हैं । (जैसे यह कि राहु चन्द्र और सूर्यको निगल जाता है ।) दूसरी कहानियोंमें (जैसे शक्र-पार्वती, समुद्र-मथन आदि) देवताओंका स्वरूप वर्णन किये बिना कहानीमें मजा ही क्या रहे ? तो क्या पग-पग पर यह कहते रहें कि ‘ये कहानियाँ भी झूठी यानी कल्पित हैं ? या अिन कहानियोंको अक साथ ही रह कर दिया जाय ? अैसा करनेसे क्या रूपक (जो बच्चोंके मन पर बहुत असर कर सकते हैं और अिनमें काव्य भी होता है) जैसे विषयको ही शिक्षामें से निकाल नहीं वेना पड़ेगा ? कहते हैं कि ‘हमारी धार्मिक कहानियाँ कहते समय धार्मिक वातावरण अच्छी तरह कायम रहना चाहिये । अिसमें समालोचकका काम नहीं ।’ या भूति या देवी-देवताकी पूजा भूल नहीं, बल्कि हलका

सत्य है और तीव्र सत्य जब बच्चे बड़े होंगे तो समझ लेंगे, यह मानकर ये कहानियाँ बिना किसी फेरबदलके बच्चोंको कही जायें ? यदि ऐसा करें तो जिसमें सत्यका भग होता है या नहीं ? वह प्रश्न कहानीके वर्गमें आता है, जिसलिसे व्यावहारिक है। सार यह कि हमारी पुराणोंकी कहानियोंके बारेमें हिन्दू और शिक्षकके नाते हमारा क्या रख होना चाहिये ? ”

क्योंकि मैं भी एक तरहका शिक्षक हूँ और मैंने कभी प्रयोग किये हैं और कर रहा हूँ, जिसलिसे जिस प्रश्नका उत्तर देनेकी हिम्मत करता हूँ। यह प्रश्न एक सार्थक किया है। बहुत समयसे मैंने जिस और ऐसे दूसरे प्रश्नोंको संभालकर रख छोड़ा है। साथीकी माँग ‘नवजीवन’ के जरिये ही समझानेनी नहीं है। परन्तु बहुतसे शिक्षकोंसे मेरा काम पड़ता है और खुनमेंसे कुछको मेरे विचारोंसे मदद मिल सकती है, जिस आशासे उत्तर ‘नवजीवन’ में देनेका विचार किया है।

मैं स्वयं तो पुराणोंको धर्मग्रन्थके रूपमें मानता हूँ। देवी-देवताओंको मानता हूँ। परन्तु जिस तरहसे पुराणियोंने खुन्हें माना है या हमसे मनवाया है, उस तरह मैं खुन्हें नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि जिस तरह समाज खुन्हें अंगी मानता है, उस तरह मैं नहीं मानता। मैं यह नहीं मानता कि मिन्द्र, वरुण आदि देवता आकाशके भीतर रहते हैं और वे अलग-अलग व्यक्ति हैं या सरस्वती आदि देवियों भी अलग-अलग व्यक्तियाँ हैं। परन्तु मैं यह जरूर मानता हूँ कि देवी-देवता अनेक शक्तियोंके वाचक हैं। उनके वर्णन काव्य है। धर्ममें काव्यको स्थान है। जिस चीज़को हम किसी भी तरह मानते हैं, उसे हिन्दू धर्मने शास्त्रका रूप दे दिया है। वैसे, जो श्रीश्वरकी अनन्त शक्तियोंमें विश्वास रखनेवाले हैं, वे देवी-देवताओंको मानते ही हैं। जैसे श्रीश्वरकी अनेक शक्तियाँ हैं, वैसे ही उसके अपार रूप भी हैं। जिसे जो अच्छा लगे, वह उसी नाम और रूपसे श्रीश्वरको पूजे। जिसमें तो जरा भी दोष नहीं दीखता। रूपोंको छोड़कर बच्चोंको जहाँ-जहाँ सुनकर रहस्य बतानेकी जरूरत हो, वहाँ-वहाँ बतानेमें मुझे तो कोसी सफ़ाच नहीं

होता । यह भी मैंने नहीं देखा कि जिसका कोमी घुरा फल निकला हो । वेशक, मैं बच्चोंको झुलटे रास्ते नहीं ले जाऊँगा । ऐसा माननेमें मुझे जरा भी कठिनायी नहीं होती कि हिमालय शिवजी हैं और श्रुनकी जटासे से पार्वतीके रूपमें गंगा निकलती है । जितना ही नहीं, जिससे मेरी आश्वरके प्रति रही भावना बढ़ती है और मैं यह ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि सब कुछ आश्वरमय है । समुद्र-मन्थन आदिका अर्थ जिसे जैसा झुचित लगे वैसा लगा ले । हाँ, झुससे नीति और सदाचारकी वृद्धि होनी चाहिये । पंडितोंने अपनी बुद्धिके अनुसार अैसे अर्थ लगाये हैं । ऐसी कोमी बात नहीं कि वही अर्थ लग सकते हैं । जैसे मनुष्यमें विकास हुआ करता है, वैसे ही शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थमें भी हुआ करता है । जैसे-जैसे हमारी बुद्धि और हृदयका विकास हो, वैसे-वैसे शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थका भी विकास होना चाहिये और हुआ करता है । जहाँ लोग अर्थको मर्यादित कर देते हैं, झुसके आसपास दीवार खड़ी कर लेते हैं, वहाँ लोगोंका पतन हुआ बिना रह ही नहीं सकता । अर्थ और अर्थ करनेवाले दोनोंका विकास साथ-साथ होता है । और सब अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अर्थकी स्वीचातानी करते ही रहेंगे । व्यभिचारी भागवतमें व्यभिचार देखेंगे, अकनायको झुसीमें से आत्माके दर्शन हुआ । मेरा यक्का विश्वास है कि भागवत लिखनेवालेने व्यभिचारको बढ़ानेके लिये भागवत नहीं लिखी । साथ ही कलियुगके लोग जिस ग्रन्थमें ऐसी कोमी बात देखें, जो वे सहन न कर सकें, तो वे झुसे कलर छोड़ दे । और यह मान बैठना कि जो कुछ छपा हुआ है — फिर भले ही वह संस्कृतमें ही क्यों न हो — वह सब धर्म ही है, धर्मान्धता या जड़ता ही है ।

जिसलिये जिस प्रश्नको हल करनेके लिये मैं तां अक ही सुनहला कायदा जानता हूँ और वह सब शिक्षकोंके सामने रखना चाहता हूँ । जो कुछ हम पढ़ें, फिर भले ही वह वेदोंमें हो, पुराणोंमें हो या किसी भी धर्म-पुस्तकमें हो, वह यदि सत्यको भग करे या हमारी दृष्टिसे

सत्यको भग करता हो या दुर्गुणोक्त पोंपण करनेवाला हो, तो खुसे छोड़ देना हमारा धर्म है। जेलमें मुझ पर जो बात थीनी, वह यहाँ लिख देता हूँ। जयदेवके गीत-गोविन्दकी प्रशंसा मैंने बहुतोंमें कभी बार सुनी थी। किसी दिन खुसे पद जानेंनी अिन्ना मेरे मनमें थी। जिस काव्यसे भले ही बहुतोंका भला हुआ होगा, किन्तु मेरे लिये जिसका पढ़ना ओक सजा ही साबित हुआ। पढ़ तो गया, परन्तु खुसे वगैर दुखदायी निकले। यह माननेमें मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा कि जिसमें सिर्फ मेरा ही दोष ही सकता है। परन्तु मैंने अपनी हालत तो पढ़नेवालेके सन्तोषदी त्वातिर बनायी है। क्योंकि गीत-गोविन्दका अंतर मुझ पर अच्छा नहीं हुआ, अतः मेरे लिये वह त्याज्य हो गया। और मैं खुसे छोड़ सका, क्योंकि मेरे पास अपना स्वतंत्र भाव था। जो चीज मेरे विकार भिदा सके, मेरे राग-द्वेषको कम कर सके, जिस चीजके स्तुत्यागसे मेरा मन सुली पर बढ़ते समय भी नृत्य पर दृढ़ रहे, वही चीज धर्मकी शिक्षा समझी जानी चाहिये। जिस कस्तौदी पर गीत-गोविन्द जरा न खुतरा और इसीलिये मेरे लिये वह त्याज्य पुस्तक हो गयी।

आजकल हममें जैसे बहुतसे नौजवान और बूढ़े भी हैं, जो यह मानते हैं कि कोयी बात शास्त्रमें लिखी है इसीलिये करने लायक है। ऐसा करनेसे हमारा पतन अपने आप हो जायगा। शास्त्र किसे कहें, जिसकी मर्यादाका हमें पता नहीं होता। शास्त्रके नाम पर जो भी ढोंग चल रहा हो वह धर्म है, यह मानकर हम अपना व्यवहार करें, तो जिससे बुरा नतीजा ही निकलेगा। मनुस्मृतिको ही लें। मनुस्मृतिमें क्या शेषक है और क्या अवश है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु खुसे कितनी ही शोक जैसे हैं, सिनका धर्मके रूपमें बचाव हो ही नहीं सकता। जैसे श्लोकोको हमें छोड़ना ही चाहिये। मैं तुलसीदासका पुजारी हूँ। रामायणको सुत्तमसे सुत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। किन्तु 'ढोल, गँवार, शूद्र पशु, नारी, ये सब ताबनके अधिकारी' में जो विचार भरा है, उसका

में आदर नहीं कर सकता । अपने समयके पुराने रिवाजके बशमें होकर तुलसीदासजीने ये विचार प्रकट किये, जिसलिये मैं शूद्रके नामसे पुकारे जानेवालोंको या अपनी धर्मपत्नीको या जानवरको, जब-जब ये मेरे बशमें न रहें, मारने लग जाऊँ, तो यह कोसी न्यायकी बात नहीं ।

अब मुझे लगता है कि ऊपरके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट हो जाता है । देवी-देवताओंकी बात जिस हद तक सदाचारको बढ़ानेवाली हो, खुश हृद तक मुझे माननेमें मुझे जरा भी कठिनायी नहीं दीरती । मैं यह नहीं मानता कि एक छोड़कर बतानेसे बच्चोंकी अन्त कथाओंमें दिलचस्पी नहीं रहती । निन्तु दिलचस्पी न भी रहती हो, तो भी सत्यका नाश करके दिलचस्पी बढ़ानेके रिवाजको मैं नहीं मानता । सत्यमें जितना रस भरा है, वही रस हमें बच्चोंके आगे रख देना चाहिये । यह मेरा अनुभव है कि यह रस प्रकट किया जा सकता है । पहले बच्चोंको यह स्पष्ट कह दिया जाय कि दस सिरवाला राक्षस न तो दुनियामें कभी हुआ और न होगा । जिसके बाद हम यह मानकर भी बात करें कि ऐसा रावण हो गया है, तो जिसमें मुझे सत्य या रसकी हानि नहीं मालूम होती । बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावण हमारे दिलमें बसी हुयी दस नहीं, बल्कि हजार सिरवाली दुष्ट वासनाओं है । भीसपकी कहानियोंमें पशु-पक्षी बोलते हैं । बच्चे जानते हैं कि पशु-पक्षी बोल नहीं सकते । फिर भी भीसपकी कहानियाँ पढ़नेमें जो आनन्द आता है, वह विलकुल कम नहीं होता ।

नवजीवन, १८-७-'३६

सत्यका अनर्थ

अक भाभी अक पाठशालाके आचार्यकी मददसे विद्यार्थियोंमें गीताकी पढाई जारी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु गीताका वर्ग खुलनेके थोड़े समय बाद हुआी सभामें अक बँकके मैनेजर खड़े हुअे और सभाके काममें विघ्न डालकर बोले • ' विद्यार्थियोंको गीता पढनेका हक नहीं है । गीता कोअी बच्चोंके हाथमें देनेका खिलाना नहीं है । ' अब खुन भाभीने मुझे जिस घटनाके बारेमें लम्या और दलीलांसे भरा पत्र लिखा है और अपनी दलीलके समर्थनमें रामकृष्ण परमहंसके कितने ही वचन दिये हैं । खुनमे से कुछ यहाँ देता हूँ .

“ बालकों और नौजवानोंको अीश्वर प्राप्तिकी साधना करनेका प्रोत्साहन देना चाहिये । वे बिना बिगाड़े हुअे फलोंकी तरह होते हैं और दुनियाकी वासनाओंका दूषित स्पर्श खुन्हें जरा भी नहीं लगा होता । ये वासनामें जहाँ अक बार खुनके मनमें खुसी कि फिर उन्हें मोक्षके रास्तेकी तरफ मोडना बहुत मुश्किल है ।

“ मैं नौजवानोंको अितना ज्यादा क्यों चाहता हूँ ? जिसलिअे कि वे अपने मनके सोलहों आने मालिक हैं । वे जैसे बड़े होते जायेंगे, वैसे खुसमें छोटे-छोटे भाग होते जायेंगे । विवाहित आदमीका आधा मन-स्त्रीमें बसा रहता है । जब बच्चा होता है, तो चार आने मन वह खींच लेता है । बकीके चार आने माता-पिता, दुनियाके मान-मर्तबे, कपड़े-रुत्तोंके शोक वगैरामें बँट जाते हैं । जिसलिअे बालकोंका मन अीश्वरको आसानीसे पहचान सकता है । बूढ़े आदमीके लिअे यह बड़ी कठिन बात है ।

“ तोतेक़ गला बड़ी खुन्नमें एक आता है, तब खुसे गाना नहीं सिखाया जा सकता । वह बच्चा हो तभी सिखाना चाहिये । अिअी

तरह बुदापेमें अनीवर पर मन लगाना मुश्किल है । वचनमें वह आसानीसे लगाया जा सकता है ।

“ अक सेर मिलावटके दूधमें छट्कभर पानी हो, तो पानीको जलानेमें बहुत थोड़ी मेहनत और थोड़ा औधन चाहिये । परन्तु सेर भर दूधमें तीन पाव पानी हो, तो उसे जलानेके लिये कितनी मेहनत और कितना औधन चाहिये ? बच्चोंके मनको वासनाओंका मेल थोड़ा ही लगा होता है, इसलिये वह अश्वरकी तरफ मुड़ सकता है । वासनाओंसे पूरी तरह रगे हुये बूढ़े लोगोंके मनको किस तरह मोड़ा जा सकता है ?

“ छोटे पेड़को जैसा चाहें मोड़ लीजिये, परन्तु पके बाँसको मोड़ने लगे तो वह टूट जायगा । बच्चोंके दिलको अश्वरकी तरफ मोड़ना आसान है, परन्तु बूढ़े आदमीका दिल खींचने चले तो वह छटक जाता है ।

“ मनुष्यका मन राभीकी पुकिया जैसा है । जैसे पुडियाके फट जाने पर बिखरे हुये दाने चुनकर जमा करना कठिन है, वैसे ही जब मनुष्यका मन कभी तरफ दौड़ता हो और ससारके जालमें फँस गया हो, तब उसे मोड़कर अक जगह लगाना बहुत कठिन है । बच्चोंका मन कभी तरफ नहीं दौड़ता, इसलिये उसे किसी चीज पर आसानी से भेकाग्र किया जा सकता है । किन्तु बूढ़ेका मन दुनियामें ही रमा रहनेके कारण उसे भिचरसे खींचकर अश्वरकी तरफ मोड़ना बहुत कठिन है । ”

वेद पढ़नेके अधिकारके बारेमें मैंने सुना था, परन्तु यह मुझे कभी खयाल भी न था कि इस वैकके मैनेजरकी कल्पनाके अधिकारकी जरूरत गीता पढ़नेके लिये भी पड़ेगी । वे यह बता देते तो अच्छा था कि इस अधिकारके लिये क्या गुण जरूरी हैं । स्वयं गीताने ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि गीता निन्दकके सिवाय और सबके लिये है । सच पूछें तो हिन्दू धर्मकी मूल कल्पना ही यह है कि विद्यार्थियोंका जीवन

अब तब जायकार तो हुन समान ना था। पानु ग" अधिकार पैन सम — अरिग, मय, अरिग, अरिग और प्रहसन — मयी मदाचारता था। भमका अयतन मनेही भिन्न मनेही ए आरगीके ये नियम पात्रने पतत थे। भमके भिन्न जागत भू गिदुनाहि दस्य मिदू रनेके लिजे भमप्रभाके पदनेही जस्यत मरी गदी।

किन्तु आजकल भिम तादृक चामे अर्थताके जस्योहि तरह 'अधिकार' शब्द भी गिदुन हो गया है। और भमजट मनुष्यों सिर्फ प्राप्तिन हल्लोके कारण ही शाल पदोता और हमें समझानेका हक माना जाता है, और दूसरे और आरगीके, जिमें किमी साम स्थितिमें जन्म लेनेके कारण 'अज्ञ' पद मिल गया है — भले ही वह कितना ही धर्मात्मा हो — शाल पदनेकी मनाही है।

परन्तु जिस महाभारतका गीता ठेक भाग है, शुभके लेगले जिस पागलपन भरी मनाहीके विरोधमें ही यह महाभारत लिगा और वर्ण या जातिका जरा भी भेद किये बिना सबको शुभे पदनेही आरगी दे दी। मेरा खयाल है कि जिसमें सिर्फ मेरे बताये हुअे यमके पानुनी शर्त रखी होगी। 'मेरा खयाल है' ये शब्द मैंने जिसलिजे जोड़े हैं कि यह लिखते समय मुझे याद नहीं आता कि महाभारत पदनेके लिजे यमके पालनेकी शर्त रखी गयी होगी। किन्तु अनुभव बताता है कि हृदयकी शुद्धि और भक्तिभाव, ये दो बातें शास्त्रग्रंथ अच्छी तरह समझनेके लिजे जरूरी हैं।

आजकलके छापेखानके जमानेने सारे धधन तोड़ डाले हैं । आज जितनी आज्ञादीसे धर्मेनिष्ठ लोग शास्त्र पढ़ते हैं, श्रुतनी ही आज्ञादीसे नास्तिक भी पढ़ते हैं । किन्तु हम यहाँ तो जिसकी चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियोंका वर्गकी शिक्षा और श्रुपासनाके अेक अगके रूपमें गीता पढ़ना ठीक है या नहीं । जिस बारेमें मैं यह कहता हूँ कि यम-नियमके पालनेकी शक्ति और जिस कारण गीता पढ़नेकी योग्यतामें विद्यार्थियोंसे बढ़कर अेक भी वर्ग मेरे ध्यानमें नहीं आता । दुर्भाग्यसे यह मानना पड़ता है कि विद्यार्थी और शिक्षक ज्यादातर पाँच वर्गोंके सच्चे अधिकारके बारेमें जरा भी विचार नहीं करते ।

नवगोदन, ११-१२-१७

३०,

राष्ट्रीय स्कूलोंमें गीता

अेक भाभी मुझे लिखकर पूछे हैं कि राष्ट्रीय स्कूलोंमें हिन्दू-अहिन्दू तमाम विद्यार्थियोंके लिये गीताकी शिक्षा अनिवार्य ही जा सकती है या नहीं । दो साल पहले जब मैं मैसूरका दौरा कर रहा था, तब अेक माध्यमिक स्कूलके हिन्दू लड़कोंके गीता न जानने पर मुझे अफसोस जाहिर करनेका मौका मिला था । जिस तरह मुझे राष्ट्रीय स्कूलोंमें ही नहीं, बल्कि हर शिक्षण-संस्थामें गीताकी पढाओके बिने मेरा पक्षपात है । हिन्दू लड़को या लड़कियोंके लिये गीताका न जानना शर्मन्दी बात मानी जानी चाहिये । किन्तु मेरा आपद् गीताकी पढाओी अनिवार्य करनेमें — तब जब राष्ट्रीय स्कूलोंमें अनिवार्य करनेमें — अिनकार करता हूँ । यह सब है कि गीता सार्वत्रिक धर्मका धन्य है, परन्तु यह गीता सारा है जो किसी ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता । गोभी की अीकभी, मुसलमान या पारसी यह बात मानकर कर सकता है, जो बहिष्कार, ग़ुरान या अंतस्ताके बिने नहीं दाग कर सकता है । मुझे यह है कि

जो लोग अपना हिन्दू वर्गमें गिना जाना पसन्द करते हैं, छुन सबके लिखे भी गीता अनिवार्य नहीं की जा सकती। बहुतसे सिम्त और जैनी अपनेको हिन्दू मानते हैं, किन्तु छुनने चर्चोंके लिखे गीताकी शिक्षा अनिवार्य करनेकी बात आये, तो वे छुसका विरोध करेंगे। साप्रदायिक स्कूलोंकी बात अलग है। जैसे अक वैष्णव स्कूल गीताको अपने यहाँकी शिक्षाका अंग माने, तो मे छुसे सर्वथा अचित्त समझूँगा। हर खानगी स्कूलको अपना शिक्षाक्रम तय करनेका अधिकार है। राष्ट्रीय स्कूलको कुछ खास और साफ मर्यादाओंके भीतर रहकर चलना पड़ता है। किसीके अधिकारमें दखल देनेका नाम जबरदस्ती दे। जहाँ अक खानगी स्कूलमें भरती होनेके अधिकारका कोमी दावा नहीं कर सकता, वहाँ राष्ट्रीय स्कूलमें राष्ट्रका हरअक आदमी भरती होनेके अधिकारका दावा अनुमानत कर सकता है। अिन तरह अक जगह जो भरती होनेकी गते मानी जायगी, वह दूसरी जगह जबरदस्ती समझी जायगी। बाहरके दबावसे गीता सब जगह नहीं फैल सकती। यदि अिसके भक्त अिसे जबरदस्ती दूसरोंके गले छुतारनेका प्रयत्न न करके अिसकी शिक्षाको अपने जीवनमें छुतारेंगे, तो ही अिसका सब जगह प्रचार होगा। *

* यम बिबिया, २०-६-'२९ से

बालक क्या समझें ?

गुजरात विद्यापीठका एक विद्यार्थी लिखता है

“आपके लेख पढ़कर पैदा हुमी थाका यहाँ प्रश्नके ‘रूपमें रखता हूँ । आपके दो-तीन लेखोंके पढ़नेसे मुझे ऐसा लगा कि आप बच्चोंके बारेमें कुछ अजीबसे विचार रखते हैं । बालककी बुद्धिभी कल्पना और खुसे आत्मज्ञान होनेके बारेमें आपकी मान्यता मुझे असम्भव लगी । आपने एक जगह हिन्दीमें यों लिखा है -

‘बालकके लिये लिखना-पढ़ना सीखने और दुनियावी जानकारी प्राप्त करनेके पहले जिस बातका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्माके अन्दर कौन-कौनसी शक्तियाँ छिपी हुमी हैं ।’

“ये वाक्य हमारी पाठमालाके एक पाठमें आये हैं । बच्चा दुनियावी ज्ञान प्राप्त करनेसे पहले आत्मा, प्रेम, सत्य आदिको किस तरह पहचान सकता है ? ये तो तत्त्वज्ञानके गहरे ज्ञान और वाद-विवादके प्रश्न हैं । और किसी भी बच्चेको लिखना-पढ़ना सीखनेसे पहले आत्मा, सत्य, आदिका ज्ञान होना सम्भव भी नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी कच्ची है । यह बात किसी भी तरह गले नहीं झुतरती ।

“दूसरा झुल्लेख आपने ‘नवजीवन’ में ‘एक अटपटा प्रश्न’ नामक लेखमें किया है -

‘बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावण हमारे दिलमें बसी हुमी दस नहीं, बल्कि इत्तार सिरवाली दुष्ट वासनाओं हैं ।’

“बच्चे समझते ही हैं, यह आप कैसे कह सकते हैं ? मुझे कल्पना भी नहीं होती कि बच्चेको रावणकी बात सुनकर ऐसा विचार कभी आ सकता है ।

“दिलभं नसी हुमी इस गिराफ़ी गंगाजी कयना ता छिरी जन्हे पदे-लिजेनां भी नहीं जायेगी। तद्वर्गिण प्रनेनां ता आप्पानि रास्ते पर नलनेगले आदमीको ही भेरी कयना हा मर्गी है। जब मामूली तौर पर ये आदमीनां भी भेरी कयना नहीं आता, तो फिर समझने नहीं आता कि बच्चेने बारेने धार गर बाा जिस दुर्गुने लिगत है। मे तां मानता है कि किसी भी बच्चेनां भेरी कयना नहीं आ सक्ती।

“आरफ़ी मान्यताका प्रत्यक्ष सुदाहरण अभ्रमना प्रार्थनाके समय आप बच्चोंको जो ‘गीता’ और ‘तुम्ही रामायण’ पढाते हैं वह है।

“मेरे पास यह माननेके लिये कोई कारण नहीं कि अगर यह पढाई सिर्फ़ किसीलिये कराते हैं कि जिनने बच्चोंका शब्दनगार बड़े, मापा पर अधिकार हा जाय। किन्तु हमी-हमी जब आप बच्चोंक सामने तत्त्वज्ञानके गमीर प्रश्न रगते हैं और बेचारे बच्चे समझो नहीं और झुंघने लगते हैं, तब सचमुच हमारे सामने यह प्रश्न बहुत बड़े रूपमें खडा हो जाता है कि बापूजी किस लिये यशोंका प्यारे ब्रह्ममें हटाकर ‘स्थितप्रज्ञता’, ‘कर्म’, ‘त्याग’ आदि गहन विषयनिं, जहाँ बच्चेकी बुद्धि सुभीकी नोंके गरावर भी नहीं जाती, प्रवेश कयना चाहते हैं?”

जिस पत्रमें जो सुदाहरण दिये गये हैं, उन सुदाहरणवाले लेखोंको मे पढ नहीं सका हूँ। किसी लेखमें से कोई अत्राध सुदाहरण छँटकर, आगे-पीछेके सम्बन्ध पर विचार किये बिना, अमुसे मेल राने-वाला अर्थ निकालना हमेशा सम्भव नहीं। फिर भी जिस सुदाहरणमें जो भाव भरा है, वह मेरे अनुभवसे निकला है। जिसलिये असली लेख पदे बिना उत्तर देनेमें मुझे कठिनायी नहीं। पाठक यहाँ बालकका अर्थ दो सालका बच्चा न समझें। वल्कि यह अर्थ करना चाहिये कि जिस वर्षमें बालकको आम तौर पर स्कूल भेजना शुरू किया जाता है उस अम्रका बालक।

मेरे गीता पढ़ते समय बच्चे सो जायें, तो अँता नहीं कहा जा सकता कि यह सुनकी समझनेकी शक्तिका अभाव बताता है ।

यह मले ही कह सकते हैं कि मे सुनमें गीता पढ़नेकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका, या अँसा भी हो सकना है कि बालक इस समझ धरते हुअे हों । अकगणित सीखने समय, मजेदार कथें सुनते समय और नाटक देखते समय मैने कभी बार बालकोंको सो जाते देखा है । और गीताकी आदिके पाठके समय बड़ी सुप्रवालोंका भी झूँघते देखा है । अित्तलिअे नोंद और आलसकी बात हमें अपरके प्रश्न पर विचार करते समय छोड डेनी चाहिये ।

बच्चेके शरीरके जन्मसे पहले आत्माका अस्तित्व था, आत्मा अनादि है और उसे बचपन, जवानी और बुढापा आदि स्थितियोंसे कोअी वास्ता नहीं । यह बात जिसके लिअे दीये जैसी साफ है, इसके मनमें अपरके प्रश्न सुडने ही न चाहियें । देहाय्यासके कारण, हवाके रुखको देखकर और गहरे जाकर विचार करनेके आलस्यके कारण हम मान लेते हैं कि बच्चा सिर्फ खेलना ही जानता है या बहुत हुआ तो अक्षर रटना जानता है । और अिससे भी आगे बढें, तो युरोप-अमेरिकाकी नदियों वगैराके अठपटे नाम याद करना जानता है और कठिनाओंसे बोले जा सकनेवाले नामोवाले वहाँके राजाओं, डाकुओं और खूनियोंका अितिहास समझ सकता है ।

मेरा अपना अनुभव अिससे झुलटा है । बच्चोंकी समझमें आने लायक मापामें आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है, यह सुन्हें जरूर बताया जा सकता है । जिन्हें दुनियाका सयानापन विलकुल न छू पाया हो अँमे अेरु नहीं, कअी बच्चोंको सुर्दा देखकर यह पूछते सुना है, 'अिस आदमीका जीव कहीं गया ?' जो बालक अँसा सवाल अपने आप कर सकता है, उसे आत्माका ज्ञान जरूर कराया जा सकता है । भारतके करोडों वेपडे बच्चे जवसे समझने लगते हैं, तभी से सत्य-असत्यका और प्रेम-अप्रेमका मेद जान सकते हैं । कौनसा बच्चा अपने माता-पिताकी

आँखों से क्षणभंगुर प्रेम का अंश या कण भी नहीं पड़ना मरणा-
प्रश्न पूछनेवाला विद्यार्थी अपने बचपन को ही भूत गया है। मुझे मैं याद
दिलाना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ना-लिखना आया, भ्रमण पहले वह मत्ता-
पितों के प्रेम का अनुभव कर चुका था। यदि प्रेम, मरच और आन्धारे
प्रकट होने के लिये भाषा ही जरूरत होगी, तो ये मनीषे मिट गये होते।

दूर से शुद्धता में बच्चे के मामों तरावारी शुद्ध और निष्ठा
बचा करने की मान नहीं, बल्कि सत्य आदि मार्ग गुणात् मुने के मानन
प्रदर्शन करके मर मावित करने का मान है कि ये गुण भुवन भी हैं।
सार यह कि अज्ञान चरित्र के पीछे ज्ञान पाया है। चरित्र के पहले
अज्ञान को रखा जाय, तो वह भुवन ही शोभा पायेगा और मरच हागा,
जितनी गाँव के पीछे घोंटका रंगर भुवन नाक से गाँवों दृष्टान्तों की
क्रिया शाना देगी और सफल होगी। जैसे अनुभव ही डॉक्टरों का
समकालीन विज्ञान-शास्त्री वॉल्स नये वर्ष की भुवन बर गया है कि मैं
पढ़ी-लिखी और सुधरी हुआ मानी जानेवाली जाति का मूलनीति में
जगती कहलानेवाले दृष्टियों की नीति से बदल चुका भी नहीं देखा। यदि
हम आजकल के हर तरह के बाहरी प्रलोभनों में न पँस गये हों, तो हम
वॉल्स की कही हुआ यात को अनुभव करेंगे और अपने विद्याभ्यास की
कल्पना और रचना अलग तरह से करेंगे।

दस सिरवाले रावण के बारे में जो प्रश्न है, भुवन के भुवन में मैं
अनेक सुलटा प्रश्न पूछता हूँ। बालक को क्या समझाना आसान है? जैसा
दस सिरवाला प्राणी किसी समय बनाया ही नहीं जा सकता, वैसे अनेक
रावण हो गया है—यह चीज बच्चों के गले झुतारना आसान है, या
सबके दिल में चोर की तरह छिपे बैठे दस सिरवाले रावण का साक्षात्कार
करा देना आसान है? बच्चों को कल्पना और बुद्धि की क्षमता से हीन मान
कर हम भुवन के साथ घोर अन्याय करते हैं और अपनी अवगणना करते
हैं। 'बच्चे समझते ही हैं' जिसका यह मतलब लगाने की जरूरत नहीं
कि समझाये बिना ही वे समझते हैं। दस सिरवाला घरीरधारी मनुष्य

हो सकता है, यह बात तो बहुत समझाने पर भी बच्चोंकी समझमें न आयेगी और दिलमें बैठे हुये दस सिरवाले रावणकी बात वे कहते ही समझ जायेंगे ।

अब मुझे आशा है कि विद्यार्थीके लिये यह प्रश्न पूछना बाकी नहीं रहेगा कि तुलसीदासकी रामायण और व्यासकी गीता बच्चोंके आगे पढ़नेमें मुझे क्यों शर्म नहीं आती । 'कर्म', 'त्याग' और 'स्थितप्रज्ञता' का तत्त्वज्ञान मुझे बालकोंको नहीं सिखाना है । मैं नहीं मानता, नहीं जानता कि मुझे भी यह ज्ञान मिल गया है । शायद कर्म वगैराके बारेमें तत्त्वज्ञानसे भरी हुयी पुस्तकें पढ़ने पर समझें भी नहीं, और कठिनायीसे समझें, तो भी भ्रूव तो जह्र जायें । और जब मनुष्य भ्रूव जाता है, तो झुसे मीठी-मीठी नींद भी आने लगती है । किन्तु जब करोड़ों लोगोंकी खातिर फतने या यज्ञ-कर्म करनेका विचार होता है और झुसके लिये भोगोंको छोड़नेका विचार आता है, तब मीठी-मीठी नींद मुझे जहर-सी लगती है और मैं जाग जाता हूँ । मेरा यह अनुभवसे बना हुआ अटल विश्वास है कि गीताजी वगैराकी सरल भावसे बचपन में फरायी हुयी पढ़ाईकी अकुर बच्चोंमें आगे चलकर जह्र फूट निकलते हैं ।

धार्मिक शिक्षा

विद्यापीठमें किये गये प्रश्नोंमें से जो प्रश्न रह गये थे, सुनमें से भेकनी चर्चा में पिछले हफ्ते कर चुका है । दूसरा प्रश्न यह है .

“ विद्यापीठमें धार्मिक शिक्षाका स्थूल रूप क्या हो ? ”

मेरे खयालमें धर्मका अर्थ मूल्य और अहिंसा या सिर्फ मूल्य ही फरें तो भी काफी है । अहिंसा सत्यके पेटमें ही समायी हुयी है । इसके बिना सत्यकी झोली तक नहीं हो सकती । अमे सत्य और अहिंसाका जिस ढंगनी शिक्षासे पालन हो, उसी ढंगनी शिक्षा धार्मिक शिक्षा हुयी । और ऐसी शिक्षा देनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसाका पालन करनेवाले हों । विद्यार्थियोंके लिये धर्मका सत्संग ही धार्मिक शिक्षा है, फिर भले ही वे गुजराती, संस्कृत, गणित या अंग्रेजी, किसी भी विषयकी क्लासमें बैठे हों ।

किन्तु जिसे शायद धार्मिक शिक्षाका सूक्ष्म रूप माना जायगा । धार्मिक शिक्षाके लिये कोमी अलग और खुसी नामका स्थान हो सकता है । जिसलिये हरभेक विद्यार्थीको खुसी संप्रदायका, जिसे वह स्वयं मानता हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेका अवसर देना चाहिये, जो दूसरे सम्प्रदायोंका विरोधी न हो । और हर वर्गमें भेक समय भेसा रखा जाय, जब सभी सम्प्रदायोंका खुदार और निष्पक्ष साधारण ज्ञान आदर-भावके साथ दिया जाय । विद्यापीठमें सब विद्यार्थी और अध्यापक मिल कर पहले अध्वरका ध्यान करते हैं और फिर अपने-अपने वर्गमें जाते हैं । शायद जिससे ज्यादा आज कुछ संभव नहीं है । जिस तरह अध्वरका ध्यान करते समय थोड़ी देर हर धर्मके बारेमें कुछ जानकारी करायी जाय, तो में इसे धार्मिक शिक्षाका स्थूल रूप मानूंगा । जो

दुनियाके माने हुये धर्मोंके लिये आदर पैदा करना चाहते हों, सुन्हें सुन धर्मोंकी साधारण जानकारी कर लेना जरूरी है। और जैसे धर्मग्रंथ आदरके साथ पढ़े जायें, तो सुनसे पढ़नेवालेको सदाचारका ज्ञान और आध्यात्मिक आधासन मिल जाता है। जिस तरह अलग-अलग धर्मग्रन्थोंको पढ़ते-पढ़ाते समय भेक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह कि सुन धर्मोंके प्रसिद्ध आदमियोंकी लिखी हुयी पुस्तकें पढ़नी और विचारनी चाहियें। मुझे भागवत पढ़ना हो तो मैं श्रीसामी पादरीका आलोचनाकी दृष्टिसे किया हुआ अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, बल्कि भागवतके भक्तका किया हुआ अनुवाद पढ़ूंगा। मुझे 'अनुवाद' जिसलिये लिखना पड़ता है कि हम बहुतसे ग्रन्थ अनुवादके रूपमें ही पढ़ते हैं। जिसी तरह बाइबल पढ़ना हो, तो हिन्दूकी लिखी हुयी टीका नहीं पढ़ूंगा, बल्कि यह पढ़ूंगा कि संस्कारवान श्रीसामीने इसके बारेमें क्या लिखा है। जिस तरह पढ़नेसे हमें सब धर्मोंका निचोड़ मिल जाता है और इससे सम्प्रदायोंसे परछी पार जो शुद्ध धर्म है, इसकी झोंकी होती है।

कोभी यह डर न रहे कि जिस तरहकी पढ़ाईसे अपने धर्मके प्रति झुदासीनता आ जायगी। हमारी विचार श्रेणीमें यह कल्पना की गयी है कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभीके लिये आदर होना चाहिये। जहाँ यह हाल हो वहीं अपने धर्मका प्रेम तो होगा ही। दूसरे धर्मके लिये प्रेम पैदा करना पड़ता है। जहाँ झुदारवृत्ति है, वहीं दूसरे धर्ममें जो विशेषता पायी जाय, उसे अपने धर्ममें लानेकी पूरी आत्माधी रहती है।

धर्मकी सभ्यताके साथ तुलना की जा सकती है। जैसे हम अपनी सभ्यताकी रक्षा करते हुये भी दूसरी सभ्यतामें जो कुछ अच्छाही हो उसे आदरके साथ ले लेते हैं, वैसे ही पराये धर्मके बारेमें किया जा सकता है। आज जो डर पैदा हुआ है, इसके लिये आसपासका वायुमण्डल जिम्मेदार है। भेक दूसरेके लिये द्वेष या वैर-भाव है,

अपने दूसरे पर भरोसा नहीं, यह ठर रहता है कि दूसरे धर्मवाले हमें और हमारे आदमियोंको 'भ्रष्ट कर दें तो?' किसीसे दूसरे धर्मके प्रयत्नोंको हम बुराईसे भरे हुये समझकर खुदमें दूर भागने हैं। जब यमों और धर्मवालोंके साथ आदरका चरताव होगा, तब यह अस्वाभाविक भय दूर होगा।

नवजोवन, ९-९-'२८

(२)

थोड़े ही दिन पहले बातचीत करते हुये अरु पादरी मित्रने मुझसे प्रश्न किया था कि भारत यदि सचमुच आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ा हुआ देश है, तो मुझे यह क्यों मालूम होता है कि अपने ही धर्मका, श्रीमद् भगवद्गीताका भी थोड़ेसे ही विद्यार्थियोंको ज्ञान है? जिस बातके समर्थनमें खुद मित्रने, जो शिक्षक भी हैं, मुझे यह भी कहा था कि खुद जो-जो विद्यार्थी मिले हैं, उनसे खुदने खास तौर पर पूछ देखा है कि, 'कहो, तुम्हें अपने धर्मका या श्रीमद् भगवद्गीताका क्या ज्ञान है?' और खुद मालूम हुआ कि उनमें से बहुत ज्यादाको जिस बारेमें कोमी भी ज्ञान नहीं है।

कुछ विद्यार्थियोंको अपने धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं, किसीसे हिन्दुस्तान आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे बढ़ा हुआ देश नहीं, जिस अनुमानके बारेमें अभी मैं अितना ही कहूँगा जैसा नहीं कहा जा सकता कि विद्यार्थियोंको अपने धर्मग्रंथोंका ज्ञान नहीं, जिसलिसे लोगोंमें भी धार्मिक जीवनका या आध्यात्मिकताका नाम-निशान नहीं है। फिर भी जिसमें शक नहीं कि सरकारी स्कूलोंसे निकलनेवाले विद्यार्थियोंके बहुत बड़े हिस्सेको किसी भी तरहकी धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। अपरकी टीका खुद पादरी मित्रने मैसूरके विद्यार्थियोंके बारेमें बोलते हुये की थी और यह देखकर किसी हद तक मुझे दुःख हुआ था कि मैसूरके विद्यार्थियोंको भी राज्यके स्कूलोंमें कोमी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती।

में जानता हूँ कि एक दल यह माननेवालोंका है कि सार्वजनिक स्कूलोंमें ससारी शिक्षा ही देनी चाहिये । मैं यह भी जानता हूँ कि भारत जैसे देशमें, जहाँ दुनियाके बहुतसे धर्म प्रचलित हैं और जहाँ एक ही धर्ममें भी कमी सम्प्रदाय हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना मुश्किल है । किन्तु यदि हिन्दुस्तानका आध्यात्मिक दिवाला नहीं पीटना हो, तो खुसे अपने नौजवानोंको धार्मिक शिक्षा देनेका काम और कुछ नहीं तो भी ससारी शिक्षाके बराबर जरूरी तो समझना ही चाहिये । यह सच है कि धर्मग्रन्थोंका ज्ञान ही धर्मका ज्ञान नहीं है, किन्तु हम यदि धर्मका ज्ञान न दे सकें तो खुसीसे हमें सतोष मानना पड़ेगा ।

किन्तु स्कूलोंमें ऐसी शिक्षा दी जाती हो या न दी जाती हो, पकी हुआी खुपके विद्यार्थियोंको दूसरी बातोंकी तरह धार्मिक बातोंमें भी अपने पैरों पर खंड होनेकी कला सीखनी चाहिये । जैसे वे वाद-विवाद समाजों और कतामी-मडल स्वतंत्र रूपसे चलते हैं, वैसे खुन्हें जिस विषयके अध्ययन-मडल भी खालने चाहियें ।

शिमोगाके कॉलेजियट हाउसिस्कूलके विद्यार्थियोंके सामने बोलत हुआ खुसी समाजों की गमी पूछताछसे मुझे मालूम हुआ कि खुनमें सौ या ज्यादा हिन्दू विद्यार्थियोंमें से श्रीमद् भगवद्गीता पढ़े हुआ विद्यार्थियोंकी सख्या मुश्किलसे आठ तक होगी । जिन थोड़े विद्यार्थियोंने भगवद्गीता पढ़ी थी, खुनमें से खुसे समझनेवालोंको हाथ खुठानेका कहने पर थेक भी हाथ नहीं खुठा । यह भी मालूम हुआ कि समाजों जो पैंच या छ मुसलमान विद्यार्थी थे, खुन सयने कुरान पढ़ा है, किन्तु यह कहने पर कि जिसने समझा हो वह हाथ खुठाये, सिर्फ थेक ही हाथ खुठा था । मेरी रायमें गीता समझनेमें बड़ी सरल पुस्तक है । वह कुछ बुनियादी पहेलियों पेश करती है, जिनका हल करना बेशक मुश्किल है । किन्तु मेरी रायमें गीताका सामान्य रुख दीयेकी तरह स्पष्ट है । सभी हिन्दू सम्प्रदायोंने गीताको प्रमाण-ग्रन्थ माना है । किसी भी तरहके स्थापित मतवादसे यह मुक्त है । यह कारणोंके साथ समझाये हुआ पूरे

नीतिशास्त्रकी ज़रूरत पूरी करती है। बुद्धि और हृदय दोनोंको वह सन्तोष देती है। सुसमें तत्त्वज्ञान और भक्ति दोनों भरे हैं। सुसका प्रभाव सार्वत्रिक है। और भाषा जिननी आसान है कि क्या कहा जाय। फिर भी मैं मानता हूँ कि हर देशी भाषामें जिसका प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिये। वह परिभाषाओंसे मुक्त और जितना सरल हो कि मामूली आदमी सुसके जरिये गीताका सबक सीख सके। जिससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह ऐसा हो जाँ मूलकी जगह ले ले, क्योंकि मेरी यह राय है कि हर हिन्दू लड़के और लड़कीको संस्कृत जानना ही चाहिये। किन्तु भविष्यमें लंबे समय तक लाखों हिन्दू संस्कृत बिलकुल न जाननेवाले होंगे। जिसलिसे मुन्हें श्रीमद् भगवद्-गीताके छुपदेशामृतसे वचित रखना तो आत्मघातके बराबर हो जायगा।

२५ मार्च, २२-८-३७

३३

राष्ट्रीय छात्रालयोंमें पंक्तिभेद ?

काका साहब कालेजकरकी बदनी हमी डारुमें कभी तरहके प्रश्न आते हैं। सुनमें भेक पत्र पंक्तिभेदके बारेमें था। सुसका जो सुनर मुन्होंने दिया है, सुसकी नकल मुन्होंने मेरे पास भेज दी है। सुनके विचार राष्ट्रीय छात्रालयोंको रास्ता दिखानेवाले हैं। जिसलिसे शब्दशः नीचे देता हूँ -

“ यह पूछकर आपने ठीक किया कि विद्यापीठके छात्रालयमें पंक्ति-भेद रखा जाता है या नहीं। आप जानते हैं कि विद्यापीठके ध्येयमें नीचेकी कलम है -

‘ विद्यापीठके मातहत संस्थाओंमें सभी जात वर्गोंके लिये पूरा ज़ादर होगा और विद्यार्थियोंकी आत्माके विकासके लिये वर्मका ज्ञान अहिंसा और सत्यको ध्यानमें रखकर दिया जायगा । ’

“आप यह भी जानते हैं कि विद्यापीठ अद्वैतपनको कलंक और पाप मानता है। विद्यापीठमें स्वराज्यवादी असहयोगी शिक्षा पानेकी जिन्दावाले, खादीमें विश्वास रखनेवाले किसी भी धर्मके विद्यार्थी आ सकते हैं। आम लोगोंमें जो आचार धर्म आज खुले तौर पर पाला जाता है, उसका विरोध करना विद्यापीठका ध्येय नहीं। जिसलिये छात्रालयमें ब्राह्मण रसोभियेके हाथसे ही रसोमी होती है। शौचाचारमें रसोमी भेद खास तरीकेसे ही तैयार करनेका जो आग्रह रखा जाता है, वह जिस तरह पूरा किया जाता है। किन्तु पंक्तिभेद कोभी शौचाचारका प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठाका प्रश्न है, अँच-नीचके शास्त्रका प्रश्न है। मैं जिस बातका ज़रूर विचार करूँगा कि खाते समय मुझे किस तरहका भोजन मिलता है और उसके बनाने में किस तरहकी सफाई रखी जाती है। किन्तु मैं जिस बातका ज्यादा विचार नहीं करूँगा कि किसी तरहका भोजन मेरे पास बैठकर खानेवालेके धार्मिक विचार कैसे हैं। या उसमें आचार कैसे है। क्योंकि मैं प्रतिष्ठाके घमड़को नहीं मानता। प्रतिष्ठाके घमड़में धर्मका तत्त्व नहीं है। अमेरिकामें गोरेके साथ कोभी हब्सी बैठे, तो गोरेको ऐसा लगेगा कि उसका दर्जा घट गया है। गिरे हुअे राष्ट्रके हम लोग आपसमें अँच-नीचका घमड़ रखकर ऐसा ही भेद पैदा करते हैं। यह यदि कदना जनक दृश्य न होता, तो हास्यरसका अजीब नमूना ही माना जाता।

“पंक्तिभेदके बारेमें छात्रालयमें कोभी खास नियम नहीं। विद्यार्थी अपने आप सब भेद साथ बैठते हैं। अध्यापक तो कोभी पंक्तिभेदमें विश्वास रखते ही नहीं। जिसलिये विद्यार्थी भी अपने स्वभावसे उसी तरह करते हैं। दो-तीन विद्यार्थी अपने माता-पिताकी हठके कारण रसोईमें जहाँ रसोभिये खाते हैं वहाँ बैठकर खाते हैं। किन्तु जिस रिवाजको विद्यापीठकी तरफसे सुतेजन नहीं मिल सकता। भोजनकी सफाई पर आज जितना ध्यान दिया जाता है, उससे भी ज्यादा दिया

जा सकता है। परन्तु पन्तिमेद विद्यापीठके लिखे मिष्ट नहीं, क्योंकि विद्यापीठ मानता है कि यह मेद घनदसे पैदा हुआ खूबो प्रतिष्ठा पर खड़ा हुआ है। धर्मका शुद्ध वातावरण कायम रखनेका विद्यार्थी इनका प्रयत्न करेगा।"

काका साहब फूँक-फूँक कर कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि वे माता-पिताका या विद्यार्थियोंका जहाँ तक हो सके जी नहीं दुलाना चाहते, जिसलिखे कहते हैं कि "छात्रालयमें ब्राह्मण रसोभियेके हाथसे ही रसोमी होती है। शौचाचारमें रसोमी अके रास तरीकेसे ही तैयार करनेका जो आग्रह रखा जाता है, वह अिन तरह पूरा किया जाता है।" मेरी राय तो यह है कि ब्राह्मण रसोभियेका आग्रह बहुत समय तक रखना असम्भव है। ऐसी तो कोमी बात नहीं कि जिस अर्थमें यहाँ ब्राह्मण शब्द काममें लिया गया है, वैसे ब्राह्मणोंसे ही शौचाचारका पालन होता है। अितना ही नहीं, अैसे ब्राह्मणोंसे शौचाचारका पालन होता ही है ऐसा भी नहीं। गदगीसे भरपूर, तन्दुरुस्तीके नियमोंको तोड़नेवाले ब्राह्मण रसोभिये तो मैंने कितने ही देखे हैं। दो जाँखवाले किस आदर्शमें नहीं देखे होंगे? शौचाचारमें कुशल, तंदुरुस्तीके नियम जाननेवाले और सुन्हे पालनेवाले अब्राह्मण रसोभिये भी मैंने बहुत देखे हैं। जिसलिखे यदि ब्राह्मण शब्दके मूल अर्थको ध्यानमें रखकर जो शौचाचारको पाले वही ब्राह्मण माना जाय, तो सब राष्ट्रीय छात्रालय आसानीसे काका साहबका नियम पाल सकेंगे। जो जन्मसे ब्राह्मण है सुर्सीको ब्राह्मण माना जायगा, तब तो शौचाचारको पालनेवाले ब्राह्मण रसोभिये बहुत नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे वे अितनी बड़ी तनखाह मँगेंगे और अितने सिर चढ़ेंगे कि सुन्हे रखना या निमाना लगभग असम्भव हो जायगा।

विद्यार्थी सत्य और आहिंसाकी आराधना करता है। जिसलिखे हमारे छात्रालयोंमें जैसी हाजत हो, उसे वैसी ही बताना चाहिये। अंदर या बाहर सुसकी सुपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसलिखे काका

साहबने साफ कर दिया है कि विद्यापीठके छात्रालयमें पक्तिभेदके लिये जगह नहीं है। पक्तिभेदके गममें ही ऊँच-नीचका भेद रहा है। वर्ण-भेदके साथ ऊँच-नीचका कोभी सम्बन्ध नहीं। ऊँचपनका दावा करने वाला ब्राह्मण नीचे गिरता है और नीच बनता है। अपनेको नीच माननेवाले और नीचे रहनेवालेको दुनिया ऊँची जगह देती है। जहाँ मोक्ष आदर्श है, जहाँ अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, जहाँ आत्मा आत्मामें कोभी भेद नहीं, वहाँ ऊँच-नीचकी गुजाबिश ही कहाँ ? जिसलिये राष्ट्रीय छात्रालयोंके बारेमें मेरे विचारसे तो अितना ही कहा जा सकता है कि वहाँ शौचाचारको पूरी तरह पालनेका प्रयत्न होगा, यानी सच्चा ब्राह्मण धर्म छुनका आदर्श रहेगा। और नामका ब्राह्मण धर्म पालनेका आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि वह दोष है और जिसलिये छोड़ने लायक है।

नवजीवन, ९-९-१९८८

३४

आदर्श छात्रालय

(१)

छात्रालयोंका सम्मेलन जिस महीने यहीं होनेवाला है, जिसलिये जिस बारेमें मेरी राय माँगी गयी है कि आदर्श छात्रालय किसे कहा जाय। सन् १९०४ से मैं अपनी बुद्धिके अनुसार छात्रालय चलाता रहा हूँ। जिसलिये ऐसा कहनेका मोह भी है कि मुझे छात्रालय चलानेका थोड़ा ज्ञान है। यहाँ छात्रालयका अर्थ जरा विस्तृत करनेकी आवश्यकता है। कोभी कुछ भी सीखता हो खुसे छात्र मान लें, और ऐसे अकेले ज्यादा छात्र साथ रहते हों, तो मैं कहूँगा कि वे छात्रालयमें रहते हैं।

ऐसे छात्रालयके गृहपति (सुपरिन्टेण्डेण्ट) चरित्रवान होने चाहियें।

छात्रालय ढाबेका रूप कभी अख्तियार न करे, यानी यह न मानना चाहिये कि छात्र सिर्फ खाने-पीनेके लिये ही साथ रहते हैं।

छात्रोंमें कुटुम्बकी भावना फैलानी चाहिये । गृहपति पिताकी जगह होना चाहिये । जिसलिसे उसे छात्रोंके जीवनमें ओत-प्रोत हो जाना चाहिये और अपना खाना-पीना छात्रोंके साथ ही रखना चाहिये ।

आदर्श छात्रालय स्कूलसे बढ़कर होना चाहिये । सच्चा स्कूल तो नहीं होता है । स्कूल या कॉलेजमें तो विद्यार्थियोंको अक्षरज्ञान ही मिलता है । छात्रालयोंमें विद्यार्थियोंको सब तरहका ज्ञान मिलता है । आदर्श छात्रालयका सम्बन्ध अलग स्कूलसे नहीं होता, शिक्षण अेक ही तंत्र या प्रबन्धके मातहत होता है और जहाँ तक हो सके सब विद्यार्थी और शिक्षक साथ ही रहते हैं । जिस तरह जो हालत आज स्वभाविक कुटुम्बोंमें नहीं होती, वह हालत छात्रालयोंके जरिये नये और बड़े कुटुम्ब बना कर पैदा करनी पड़ेगी । जिस दृष्टिसे छात्रालय गुरुकुलका रूप लेंगे ।

आजकल छात्रालयोंमें बहुत-सी बुराइयों पायी जाती हैं । इनका कारण मैं यह मानता हूँ कि इनमें कुटुम्बकी भावना पैदा नहीं की जाती और छात्रालय चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंके जीवनमें पूरी तरह नहीं घुसते ।

छात्रालय शहरके बाहर होने चाहियें और जिन सुधारोंके करनेकी ज़रूरत शहरों या गाँवोंमें मानी जाती है, वे सब सुधार इनमें होने चाहियें । यानी धाँआदिके नियम वहाँ पाले जाने चाहियें । किसी भी तरहका मकान भाड़े लेकर उसमें आदर्श छात्रालय नहीं चलाया जा सकता । आदर्श छात्रालयमें नहाने और पाखानेकी सहूलियतें अच्छी होनी चाहियें और हवा व रोशनीकी पूरी सुविधा रहनी चाहिये । इसके साथ बाढी होनी चाहिये ।

आदर्श छात्रालय सर तरहसे स्वदेशी होगा । छात्रालयकी डिमाटमें और सजावटमें देहाती जीवनकी छाया ज़रूर होनी चाहिये । इसरी रचना भारतीय गरीबीके लिहाजसे होगी । जिस तरह पश्चिमके ठण्डे और धनी प्रदेशोंके छात्रालय हमारे लिसे नमूना नहीं बन सकते ।

आदर्श छात्रालयोंमें ऐसा कुछ न होना चाहिये, जिससे छात्र आनसी, नाजुक और आवारा बन जायें । जिसलिसे वहाँ सा-

जीवनको शोभा देनेवाली सादी खुराक होगी, वहाँ प्रार्थना होगी, वहाँ सोने-चैठनेके नियम होंगे ।

आदर्श छात्रालय ब्रह्मचर्याश्रम होगा । विद्यार्थी नये जमानेका शब्द है । विद्यार्थियोंके लिये सच्चा शब्द ब्रह्मचारी है । विद्याभ्यास के समयमें ब्रह्मचर्य जरूरी है । आजकी छिन्न-भिन्न स्थितिमें मैं यह चाहूँगा कि यदि ज्यादा हुये विद्यार्थी छात्रालयमें भरती किये जायें, तो मुन्हें भी विद्याभ्यास पूरा होने तक ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, यानी विद्याभ्यासके समयमें मुन्हें अपनी छीसे बिल्कुल अलग ही रहना चाहिये ।

पाठक याद रखें कि मैं आदर्श छात्रालयका वर्णन किया है । यह समझमें आने लायक बात है कि सब छात्रालय इस हद तक न पहुँच सकें । किन्तु ऊपरका आदर्श ठीक हो, तो सब छात्रालयोंको इस मापके अनुसार चलना चाहिये ।

नवम्बर, ३-३-१९

२

[छात्रालयोंके सम्मेलनमें आदर्श छात्रालय कैसा हो, जिस विषय पर गृहपतियोंकी प्रार्थना पर गांधीजीका दिया हुआ मापण ।]

छात्रालयकी मेरी कल्पना यह है कि छात्रालय अेक कुटुम्बकी तरह हो, इसमें रहनेवाले गृहपति और छात्र कुटुम्बियोंकी तरह रहते हों, गृहपति छात्रोंके माता-पिताकी जगह ले । गृहपतिके साथ उसकी पत्नी हो, तो दोनों पति-पत्नी मिलकर माता-पिताकी तरह काम करें । आज तो हमारे यहाँ दयाजनक स्थिति हो रही है । गृहपति ब्रह्मचर्य न पालता हो, तो उसकी पत्नी छात्रालयमें सूँका स्थान हरगिज नहीं ले सकती । उसे शायद यही पसन्द न आये कि उसका पति छात्रालयमें काम करे । और पसन्द करे तो ज़िंझिले कि तनखाहर्के रुपये मिलते हैं । वह छात्रालयमें से थोड़ा धी-चुरा लाये, तो भी पत्नी खुश होगी कि चलो, मेरे बच्चोंकी ज्यादा धी खानेको मिलेगा । मेरे कहनेका मतलब यह

नहीं कि सब गृहपति जैसे ही होते हैं, किन्तु आज हमारा सारा कामकाज किसी तरहकी तितर-बितर हालतमें है ।

मैंने बताया उस तरहके छात्रालय आज गुजरातमें या भारतमें बहुत नहीं है । हों तो मुझे अनुभव नहीं । गुजरातके बाहर तो हिन्दुस्तानमें ये सस्याओं ही बहुत कम हैं । छात्रालयकी सस्था गुजरातकी खास देन है । जिसके कमी कारण हैं । गुजरात व्यापारियोंका देश है । जो व्यापारसे धन कमाते हैं, सुन्दें शौक होता है कि अपनी जातिके बच्चोंके लिये छात्रालय खोलें । 'छात्रालय' जैसा बड़ा नाम तो बादमें पड़ा । सुन बेचारोंने तो 'बोर्डिंग' ही कहा था, और लड़कोंके खाने-पीनेका प्रबन्ध कर देनेके सिवाय सुनका और कोझी खयाल न था । बादमें जब जिन बोर्डिंगोंमें सत्कारवान गृहपति आये, तब सुन्होंने जिनमें भावना डालनी शुरू की ।

मैं स्वयं विद्यालयसे छात्रालयको ज्यादा महत्त्व देता हूँ । बहुतसी विद्या जो स्कूलमें नहीं मिल सकती, छात्रालयमें मिल सकती हैं । स्कूलमें भले ही बुद्धिकी विद्या थोड़ी मिलती हो, किन्तु स्कूलोंमें जो कुछ मिलता है, उसे भी विद्यार्थी पचा नहीं सकते । जितना ही होता है कि जिच्छा न रहते भी थोड़ी बहुत घात दिमागमें रह जाती है । यहाँ मैं विद्यालयका खराब पहलू ही रख रहा हूँ । छात्रालयोंमें लड़कों और लड़कियोंको मनका जितना बल दिया जा सकता है, सुतना अकेला विद्यालय नहीं दे सकता । मेरी आखिरी कल्पना तो यह है कि छात्रालय ही विद्यालय हो ।

सेठोंने जो छात्रालय खोले, वे दूसरी ही तरहके थे । वे स्वयं छात्रालय खोलकर दूर रहे । गृहपति भी जितनेसे अपना काम पूरा हुआ समझ लेता कि लड़के खा-पी कर स्कूल-जैलिज चले जायें । सेठों और गृहपतियों दोनोंने दिलचस्पी ली होती, तो छात्रालय आज जैसे न रहते । अब हमें परिस्थितिको देखकर यह सोच लेना है कि जिन्हें किस तरह सुधारा जा सकता है । यदि हम अिरादा कर लें तो जिन सस्थाओंकी शक्ल

बहुत कुछ बदल सकते हैं । जो बात स्कूलों में नहीं हो सकती, वह छात्रालयों में की जा सकती है । गृहपति सिर्फ हिसाब रखनेवाला ही न रहे, बल्कि जिसकी भी ज़रूरत करे कि विद्यार्थी स्कूल में जाकर क्या सीखता है और विद्यार्थी के लिये पुत्र या शिष्यका भाव रखकर उसके बारे में चिन्ता करता रहे । आज तो बहुत जगह ऐसा व्यवहार है कि गृहपति को यह भी पता नहीं रहता कि विद्यार्थी क्या खाते-पीते हैं ।

छात्रालयों में जो एक गंभीर अराजकता फैली हुयी है, उसकी तरफ मैं खास तौर पर ध्यान खींचना चाहता हूँ । जिस चीज़ की हमेशा अपेक्षा की जाती है । यह समझकर कि हमारे छात्रालयों की बदनामी होगी, गृहपति लोग उसे जाहिर करते शरमाते हैं और छिपाते हैं । वे सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो घुरा काम करते हैं, वह खुल जायगा और माता-पिता को भी जिसकी खबर नहीं करते । किन्तु जिस तरह छिपाकर रखने में सफलता तो मिलती नहीं । गृहपति अपने मन में यह समझते होंगे कि कोभी नहीं जानता, किन्तु बदबू तो देखते-देखते फैल जाती है । अनुभवी गृहपति समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ । गृहपतियों को मैं जिस बारे में चेतावनी देता हूँ । वे सावधान रहें, अपना धर्म अच्छी तरह समझें । जो छात्रालय को शुद्ध न रख सकें, वे जिस्तीफा देकर जिस काम से अलग हो जायें । यदि छात्रालय में रहकर लड़के निकम्मे बनें, सुन में दृढ़ता न रहे, सुन के विचार तितर-बितर हो जायें, बुद्धिका स्रोत सूख जाय, तो यह सब गृहपति की अयोग्यता सूचित करता है ।

मैं जो कहता हूँ उसकी बहुतसी मिसालें दे सकता हूँ । मेरे पास विद्यार्थियों के ढेरों पत्र आते हैं । बहुतसे गुमनाम होते हैं । सुन्नें मैं रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ, किन्तु सुन में से सार निकाल लेता हूँ । बहुतसे मोले-भाले विद्यार्थी अपना नाम-पता देकर मुझसे श्रुपाय पूछते हैं । सुन्नें जब नमी-नमी आदत पड़ती है, तब गृहपति की तरफसे आश्वासन नहीं मिलता, झुलटे कमी-कमी श्रुतेजन मिलता है । फिर

जब झुनकी आँखें खुलती हैं, तब झुनमें दृढ़ता नहीं होती, मन झुनके कायूमें नहीं होता, मेरे जैसा सलाह दे तो झुस पर चलनेकी शक्ति नहीं रहती ।

जो गृहपतिका काम कर सकते हैं, वे बड़ी कीमत माँगते हैं । झुन्हें विधवा बहनोंकी परवरिश करनी होती है और लडके-लडकियोंकी शादी-ज्याहमें खर्च करना होता है । जिस तरहके गृहपति योग्य हों, तो भी हमें झुन्हें छोड़ना पड़ेगा । दूसरे गृहपति ऐसे हैं, जो यह मानते हैं कि मेरा यही काम है । झुन्हें दूसरा काम पसन्द ही नहीं आता । ऐसे कुछ लोग निकले हैं, जो गुजारे जितना लेकर काम करनेको तैयार हैं ।

मैं जो कहता हूँ झुससे मालूम होगा कि गृहपति लगभग सपूर्ण पुरुष होना चाहिये । जो ऐसा आदमी हो कि विद्यार्थियों पर असर डाल सके, झुनके दिलमें झुस सके, वही गृहपति बन सकता है । ऐसा गृहपति न हो, तो लडकोंको जिकड़ा करना मयकर है ।

यह तो गृहपतियोमी बात हुई। अब छात्रोंसे दो शब्द । छात्र अपना होश भूलकर गृहपतिको नौकर मान लें, यह समझने लगें कि झुनका सब काम नौकर ही करेंगे और वे स्वयं हाथसे कुछ भी नहीं करेंगे, तो यह झुनकी भूल होगी । छात्रोंको जानना चाहिये कि छात्रालय झुनके अंश-आरामके लिये नहीं है । वे यह न मान बैठें कि छात्रालयको वे रुपया देते हैं । वे जो कुछ देते हैं, झुससे खर्च पूरा नहीं पड़ता । छात्रालय खोलनेवाले सेठ लोग अज्ञानसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी लाड-प्यारसे रखनेके कारण अच्छे बनते हैं और झुन्हें आराम देनेसे धर्म होता है । जिस समझके कारण वे विद्यार्थियोंको सहूलियतें देते हैं, किन्तु जिससे अक्सर धर्मके बजाय पाप होता है । जिससे विद्यार्थी झुलटे बिगड़ते हैं, परावलम्बी बनते हैं । जो विद्यार्थी बुद्धिसे काम लेता है, वह यह हिसाब लगा लेगा कि छात्रालयके जिस भकानमें वह रहता है, झुसका किराया कितना है, नौकर-चाकरों और गृहपतिकी

तनखाह कितनी है? यह सब छात्रोंसे नहीं लिया जाता। वे तो सिर्फ खानेका खर्च देते हैं। बहुतसे छात्रालयोंमें तो खाना, कपड़ा, पुस्तकें वगैरा भी मुफ्त दिये जाते हैं। दान करनेवाले सेठ लोग यह लिखा लेते हों कि पद-लिखकर ये लड़के देश-सेवा करेंगे तो भी ठीक है, परन्तु वे अितने खुदार होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करते। परन्तु छात्रोंको समझ रखना चाहिये कि वे जो खाते हैं उसका बदला नहीं देगे, तो कहा जायगा कि चोरीका धन खाते हैं। वचनमें मैंने अखा भगतकी कविता पढ़ी थी।

‘काचो पारो खावो अन्न, तेघु छे चोरीनु धन।’*

चोरीका भाल खानेसे छात्र शरवीर नहीं बनते, धीन बनते हैं। तब छात्र यह निश्चय करें कि हम मीरका अन्न नहीं खाएंगे। वे छात्रालयकी सुविधाओंका फायदा भले ही सुठाये, किन्तु यहाँसे जाकर फौरन गृहपतिको नोटिस दे दें कि सब नौकरीको बिदा कर दीजिये। या नौकरी पर दया आये तो सुनकी नौकरी रहने दें, किन्तु सारा काम तो स्वयं ही करें। पाखाने साफ करने तक सारे काम हाथों ही कर लेनेका निश्चय करें। तभी वे गृहस्थ धन सँके, तभी देशसेवा सेवा कर सकेंगे। आज तो हमारे लोग भीमानदारीके धन्धेसे अपना, लोका या माँका गुजारा करनेकी भी ताकत नहीं रखते।

किसीको कहीं नौकरी मिलने पर यह धमण्ड हों जाय कि मैं भीमानदारीका धन्धा करता हूँ, तो उसे यह विचार करना पड़ेगा कि मिलमें गुमास्तेका काम करने पर मुझे ७५) रुपये मिलते हैं और उस मजदूरको बड़े कुनघेवाला होने पर भी १२) रुपये ही मिलते हैं, ऐसा क्यों? वह हिसाब लगायेगा तो फौरन समझ जायगा कि वह बड़ी तनखाहके लायक नहीं है, यह रोजी भीमानदारीकी नहीं है और शहरमें हम सब चोरीका ही अन्न खाते हैं। हम तो डाकुओंके अन्न बड़े जत्येके कमीशन

* चोरीका धन बच्चे पारोवो पान्के समान है, जैसे कच्चा पारो शरीरमें से फूट निकलता है, वैसे ही चोरीका धन समझिये।

भेजण्ट है । लोगोंसे हम जो कुछ लेते हैं, उसका ९५ फीसदी भाग विलायत भेज देते हैं । वैसे धन्धेसे कमाना भी न कमानेके बराबर है ।

मैंने आज जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास हो तो आज ही से अमल करने लग जाना ।

छात्रालय ऋषिकुल होना चाहिये । वहाँ सब ब्रह्मचारी ही रहने चाहियें । जो ब्याहरे हुअे हों, वे भी बानप्रस्थ धर्मका पालन करें । यदि आप ऐसी आदर्श स्थितिमें दस-पौंच साल रहें, तो आप जितने समर्थ बन सकते हैं कि भारतके लिये जो कुछ करना चाहें, वही कर सकते हैं । आज स्वराज्यका यह छिड़ गया है । किन्तु शिक्षा पर निर्भर करनेवाले जिसमें क्या भाग लें ? मेरे जैसा शायद कोमी निकल पड़े, किन्तु मेरे पास तो जुबान बाजरेकी रोटियों हैं और मुझमें संज्ञा पड़ते ही पकौडियों चाहियें । कोमी यह धमक रखता हो कि समय आने पर यह सब कर लेंगे, आजसे ही चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है ? तो ऐसा कहनेवाले मैंने बहुत देखे हैं । परन्तु समय आने पर वे कुछ नहीं कर पाते । जेलमें जानेवाले वहाँ कैसा बरताव करते हैं, जिसका हम अनुभव हो चुका है । सन् २०-२१ में जो जेल गये, मुन्होंने खाने-पीनेके मामलेमें कितना शगडा किया और कैसे-कैसे काम किये, यह सबको मालूम है । उससे हमें शर्माना पडा । यह न मानना कि त्याग अकदम आ जाता है । वह बहुत प्रयत्न करनेसे ही आता है । जिस आदमीमें त्यागकी अभिच्छा है, परन्तु जिसने छोटे छोटे रसोंको जीतनेका प्रयत्न नहीं किया, उसे वे अैन मौके पर दगा पते हैं । यह बात अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है । यदि तुम सब छात्र ममत्तवका प्रयत्न करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने जो बातें कही हैं, वे मादी और आमानीसे अमलमें लाने लायक हैं ।

आदर्श बालमंदिर

बालकोंकी शिक्षाका विषय होना तो चाहिये आसान से आसान, परन्तु वह कठिनसे कठिन बन गया मालूम होता है, या बना दिया गया है। अनुभव यह सिखाता है कि बच्चे, हम चाहें या न चाहें, कुछ न कुछ अच्छी या धुरी शिक्षा पा रहे हैं। यह वाक्य बहुतसे पाठकोंको विचित्र लगेगा। परन्तु हम यह विचार लें कि बालक किसे कहें, शिक्षाका अर्थ क्या है और बालकोंकी शिक्षा कौन दे सकता है, तो शायद आपके वाक्यों कोभी ताज्जुबकी बात न लगे। बालकसे मतलब है दस बरसके भीतरके लड़के-लड़कियाँ या किसी शुभ्रके देखनेवाले बच्चे।

शिक्षाका अर्थ अक्षरज्ञान ही नहीं है। अक्षरज्ञान शिक्षाका साधन मात्र है। शिक्षाका अर्थ यह है कि बच्चा मनसे लगा कर सारी जिन्द्रियोंसे अच्छा काम लेना जाने। यानी बच्चा अपने हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंका और नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंका सच्चा उपयोग करना जाने। जिस बच्चेको यह ज्ञान मिलता है कि हाथसे चोरी नहीं करनी चाहिये, मक्खियाँ नहीं मारनी चाहियें, अपने साथी या छोटे मामी-बहनको नहीं पीटना चाहिये, उस बच्चेकी शिक्षा शुरू हो चुकी समझिये। जो बालक अपना शरीर, अपने दाँत, जीभ, नाक, कान, आँख, सिर, नाखून, आदि साफ रखनेकी जरूरत समझता है और रखता है, उसकी शिक्षा आरंभ हो गयी कही जा सकती है। जो बच्चा खाते-पीते शरारत नहीं करता, अकेले या दूसरोंके साथ बैठकर खाने-पीनेकी क्रिया कायदेसे करता है, ढंगसे बैठ सकता है और शुद्ध-अशुद्ध भोजनका भेद समझकर शुद्धको पसन्द करता है, ढूँँस-ढूँँसकर नहीं खाता, जो देखता है वही नहीं मोंगता और न मिलने पर भी शान्त रहता है,

युस बच्चेने शिक्षामें अच्छी सुगति की है । जिस बच्चेका सुचचारण शुद्ध है, जो अपने मासपासके प्रदेशका इतिहास-भूगोल—जिन शब्दोंका नाम जाने बिना—भी बता सकता है, जिसे इस बातका पता लग गया है कि देश क्या है, सुखने भी शिक्षाके रास्तेमें खासी मजिल तय कर ली है । जो बच्चा सच-झूठका, सार-असारका भेद जान सकता है और जो अच्छे व सच्चेको पसन्द करता है और धरात व झूठके पास नहीं फटकता, युस बच्चेने शिक्षामें बहुत अच्छी प्रगति की है । इस बातको अब लबानेकी जरूरत नहीं रहती । चित्रमें दूसरे रंग पाठक अपने आप भर सकते हैं । सिर्फ़ एक बात साफ़ कर देनी चाहिये । जिसमें कहीं अक्षरज्ञानकी या लिपिके ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती । बच्चोंको लिपिकी जानकारीमें लगाना सुनके मन पर और दूसरी इन्द्रियों पर दबाव डालनेके बराबर है, सुनकी आँखों और सुनके हाथोंका दुश्चयोग करने जैसा है । सच्ची शिक्षा पाया हुआ बच्चा ठीक समय पर अपने आप लिखना-पढ़ना सीख जाता है और आनन्दके साथ सीख लेता है । आज तो बच्चोंके लिखे यह ज्ञान बोधरूप बन जाता है । सुनका आगे बढ़नेका अच्छेसे अच्छा समय व्यर्थ जाता है और अन्तमें वे सुन्दर अक्षर लिखने और अच्छे ढंगसे पढ़नेके बजाय मक्खलीकी टोंगों जैसे अक्षर लिखते हैं । वे बहुत कुछ न पढ़ने लायक पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं, वह भी अकसर गलत ढंगसे पढ़ते हैं । इसे शिक्षा कहना शिक्षा पर अत्याचार करनेके बराबर है । बच्चा लिखना-पढ़ना सीखे, सुससे पहले सुससे प्राथमिक शिक्षा मिल जानी चाहिये । मैसा करनेसे यह गरीब देश बहुतसी पाठमालाओं और बालपोथियोंके खर्चसे और बहुतसी घुमझिमेंसे बच जायगा । बालपोथी जरूरी ही हो, तो वह शिक्षकोंके लिखे ही हो, भेरी व्याख्याके बच्चोंके लिखे कभी नहीं । यदि हम चाह प्रवाहमें न बह रहे हों, तो यह बात हमें दीजे जैसी स्पष्ट लगनी चाहिये ।

शुपर धतायी हुआ शिक्षा बच्चे घरमें ही पा सकते हैं और वह भी भौंके ही जरिये । यों तो बच्चे मौने जैसी-तैसी शिक्षा पाते ही

हैं । यदि आज हमारे घर अस्त-व्यस्त हो गये हैं और माता-पिता बालकोंके प्रति अपना धर्म भूल गये हैं, तो यथासंभव बच्चोंको ऐसी परिस्थितिमें शिक्षा दिलानी चाहिये, जहाँ खुन्हें कुटुम्ब जैसा वातावरण मिले । यह धर्म माता ही पूरा कर सकती है, जिसलिसे बच्चोंकी शिक्षाका काम स्त्रीके ही हाथमें होना चाहिये । जो प्रेम और धीरज स्त्री दिख सकती है, वह आम तौर पर पुरुष आज तक नहीं दिखा सका । यह सब भव हो तो बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न हल करते समय स्त्री-शिक्षाका प्रश्न अपने आप हमारे सामने खड़ा होता है । और जब तक मन्त्री बाल-शिक्षा देने लायक माताओं तैयार नहीं होतीं, तब तक मुझे यह कहनेमें मनाच नहीं कि बच्चे सैकड़ों 'स्कूलोंमें' जाते हुये भी अशिक्षित ही रहते हैं ।

अब मैं बच्चोंकी शिक्षाकी कुछ रूपरेखा बता दूँ । मान लीजिये किसी माता स्त्रीके हाथमें पाँच बच्चे आ गये । जिन बच्चोंको न बोलनेका शक्कर है न चलनेका । नाकसे जो मल बहता है, खुसे वे हाथसे पोंछकर पैर या कपड़े पर लगा लेते हैं, आँखोंमें गीढ़ भरा है, कानों और नाखूनोंमें मैल भरा है, बैठनेको कहने पर पैर फैलाकर बैठने हैं, बालते हैं तो फूलझड़ी बरसती है, 'शु' के बदले 'हु' कहते हैं* और 'म' के बजाय 'हम' बोलते हैं । पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणका खुन्हें भान नहीं । शरीर पर मैले कपड़े पहने हैं । गुप्त अिन्द्रिय खुली है और खुसे वे नोचा करते हैं, और जितना भना किया जाय श्रुतना ज्यादा नोचते हैं । लेब हो तो खुसमें कुछ न कुछ मैली मिठाभी भरी हुमी है और खुसे बीच-बीचमें निकालकर खाते रहते हैं । खुसमेंसे कुछ जमीन पर बिखेरते जाते हैं और चिरुने हाथोंको ज्यादा चिकना करते ही जाते हैं । टोपी पहने हैं तो खुसके किनारे मैलसे काले हो गये हैं और खुसमें से खूब दुर्गन्ध आती है । जिन पाँच

* गुजरातीमें 'वया' का अर्थ बतानेवाला 'शु' शब्द है, किन्तु श्रुतका शुद्ध बुच्चारण न कर मरुनेवाले श्रुसकी जगह 'हु' बोलते हैं ।

बच्चोंको सेमालने वाली स्त्रीके मनमें माताकी भावना पैदा हो, तो ही वह खुन्हें शिक्षा दे सकती है। पहला पाठ खुन्हें टंग पर लानेका ही होगा। माँ खुन्हें प्रेमसे नहलायेगी, कुछ दिन तक तो बुनके साथ विनोद ही करेगी, और कभी तरहसे जैसे आज तक माताओंने किया है, जैसे कौशल्याने बालक रामचन्द्रके साथ किया, वैसे ही माँ बच्चोंको प्रेमपाशमें बाँधेगी और जिस तरह नचाना चाहेगी, उसी तरह खुन्हें नाचना सिखा देगी। जब तक माँको यह चीज नहीं मिल जायगी, तब तक थिथुड़े हुअे बछड़ेके पीछे गाय व्याकुल होकर जैसे अिधर-अुधर दौड़ा करती है, वैसे ही यह माँ बुन पाँच बच्चोंके लिअे बेचैन रहेगी। जब तक ये बच्चे अपने आप साफ नहीं रहने लगेंगे, बुनके दाँत, कान, हाथ, पैर जैसे चाहियें वैसे नहीं होंगे, जब तक बुनके बदबूदार कपड़े बदले नहीं आते और जब तक बुनके अुच्छारण शुद्ध नहीं होते—वे 'हु' के बदले 'शु' नहीं बोलने लगते—तब तक वह बैनसे नहीं बैठेगी। अितना काबू पानेके बाद माँ बालकोंको पहला पाठ रामनामका सिखायेगी। जिस रामको कोअी राम कहे या रहीम कहे, बात तो अेक ही है। धर्मके बाद अर्थका स्थान तो है ही। अिसलिअे अब माँ अकगणित शुरू करेगी। बच्चोंको पढ़ाहे याद करायेगी और जोड़-बाकी जबानी सिखायेगी। बच्चे जहाँ रहते होंगे, अुस जगहका तो खुन्हें पता होना ही चाहिये। अिसलिअे वह खुन्हें आसपासके नदी-नाले, पहाड़, मकान, वगैरा बतायेगी और अैसा करते-करते दिशाका ज्ञान तो खुन्हें करा ही देगी। बच्चोंके लिअे वह अपने विषयका ज्ञान बढ़ायेगी। अिस कल्पनामें अितिहास और भूगोल कभी अलग विषय नहीं होते। दोनोंका ज्ञान कहानीके तौर पर ही कराया जायगा। अितनेसे ही माँको सतोष नहीं होगा। हिन्दू माता बच्चोंको संस्कृतकी ध्वनि बचपनसे ही सुनायेगी। अिसलिअे खुन्हें अीश्वरकी स्तुतिके श्लोक जबानी याद करायेगी। और बच्चोंको शुद्ध अुच्छारण करना सिखायेगी। देश-प्रेमी माँ खुन्हें हिन्दीका ज्ञान तो करायेगी ही। अिसलिअे बालकोंके साथ हिन्दीमें बात करेगी। हिन्दीकी

किताबोंमें से कुछ पढ़कर सुनायेगी और बालकोंको द्विभाषी बनायेगी । वह बालकोंको अक्षरज्ञान अभी नहीं देगी । परन्तु बुनके हाथमें ब्रह्म तो ज़रूर देगी । वह रेखागणितकी आकृतियाँ बनवायेगी, सीधी लकीरें, वृत्त, आदि खिंचवायेगी । जो बालक फूल नहीं बना सके, या लोटेका चित्र नहीं बना सके या त्रिकोण नहीं खींच सके, उसे मैं शिक्षा पाया हुआ मानेगी ही नहीं । और संगीतके बिना तो बालकोंको रहने ही नहीं देगी । बच्चे सीढ़े स्वरसे एक साथ राष्ट्रीय गीत, भजन आदि नहीं गा सकें, जिसे वह सहन ही नहीं करेगी । वह बुनूँ तालसहित गाना सिखावेगी । हो सके तो बुनके हाथमें अकतारा देगी, बुनूँ झोंझ देगी, ढडा-रास सिखावेगी । बुनका शरीर मजबूत बनानेके लिये बुनूँ कसरत करावेगी, दौड़ायेगी, कुदायेगी । बालकोंको सेवा-भाव और हुनर भी सिखाना है, जिसलिये बुनूँ कपासकी चाँडियाँ चुनने, छीलने, लोढ़ने, पीजने और कातनेकी क्रियाओं सिखावेगी और बालक रोज खेल-खेलमें कमसे कम आधा घंटा कात डालेंगे ।

अभी हमें जो पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, बुनमें से बहुतसी जिस क्रमके लिये निकम्मी हैं । हर माँ को बुनका प्रेम नभी पुस्तकें दे देगा, क्योंकि गाँव गाँवमें नया इतिहास-भूगोल होगा । गणितके सवाल भी नये ही बनाये जायेंगे । भावनावाली माँ रोज तैयारी करके पढ़ायेगी और अपनी नोटबुकमें नभी बातें, नये सवाल वगैरा गढ़कर बच्चोंको सिखायेगी ।

जिस पाठ्यक्रमको ज्यादा लम्बानेकी ज़रूरत न होनी चाहिये । जिसमें से हर तीन महीनेका क्रम तैयार किया जा सकता है । क्योंकि बच्चे अलग-अलग वातावरणमें पढ़े हुये होते हैं, जिसलिये बुन सबके लिये हमारे पास एक ही क्रम नहीं हो सकता । कभी-कभी तो बच्चे जो झुलटा सीखकर आते हैं, वह बुनूँ भुलाना पड़ता है । छः सात वर्षका बच्चा जैसे-तैसे अक्षर लिखना जानता हो, या उसे बिना समझे कुछ पढ़नेकी आदत पड़ गयी हो, तो माँ उससे छुड़वायेगी । जब तक बुनके मनसे यह भ्रम नहीं निकलेगा कि पढ़नेसे ही बालकको ज्ञान

मिलता है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। यह आप्तानीसे खयालमें आ सकता है कि जिमने जिन्दगी-भर अज्ञान न पाया हा, वह भी विद्वान बन सकता है।

जिस लेखमें 'शिक्षिका' शब्दका मने कहीं अुरयोग नहीं किया। शिक्षिका तो माँ है। ना माँ की जगह नहीं ले सकनी, वह शिक्षिका हो ही नहीं सकनी। बच्चेको ऐसा लगना ही न चाहिये कि वह शिक्षा पा रहा है। जिस बच्चे पर माँझी आँख लगी रहती है, वह चौपासों घण्टे शिक्षा ही लेता रहता है, और समब है, छ घंटे स्कूलमें बैठकर आनेवाला बच्चा कुछ भी शिक्षा न पाता हो। जिम अस्त-व्यस्त जीवनमें शायद स्त्री-शिक्षिकायें न मिल सकें। भले ही अमी पुरुषोंके जरिये ही बच्चोंकी शिक्षाका काम हो। भैसी हालतमें पुरुष-शिक्षकको माताका बड़ा पद लेना पड़ेगा और आखिरमें तो माताको ही इसके लिये तैयार होना पड़ेगा। किन्तु मेरी कल्पना ठीक हो तो कोमी भी माता, जिसे प्रेम है, थोड़ी-सी मददसे तैयार हो सकती है। वह अपनेको तैयार करती हुमी बच्चोंको भी तैयार कर सकती है।

नवजीवन, २-६-'२९

२

['नडियादका स्मरणीय भाषण' नामक लेख से]

फूलचंदके स्मारकके रूपमें खोले गये बालमन्दिरको मैं आज सुबह देख आया हूँ। इसके संचालकोंने मैंने जाना कि बच्चोंको रोड़ बालमन्दिरमें लानेका पचास रुपया महीना सवारी खर्च होता है। बालशिक्षा और मॉण्टेसोरी-मदतिको मैं समझता हूँ। विदुषी मॉण्टेसोरीसे मैं मिला हूँ। मैंने खुनसे मेक भी पाछ नहीं पढ़ा है, फिर भी खुन्होंने खुले तौर पर मुझे यह प्रमाणपत्र दिया है कि तुम मेरा तरीका पूरी तरह जानते हो और तुम खुस पर अमल करते रहे हो। जिस प्रमाणपत्रमें झूठी खुशामद नहीं थी, क्योंकि यह प्रमाणपत्र मैंने स्वयं अपने आपको

बहुत पहले ही दे दिया था । जिस तरह बच्चोंकी तालीम क्या चीज़ है, जिस बातका खयाल रखकर मैं कहता हूँ कि यह पचास रुपयेका खर्च मुझे खतरनाक मालूम हुआ । बच्चोंको पगु बनानेके लिये पचास रुपये देना मॉण्टेसोरी-पद्धति नहीं । मॉण्टेसोरीका तरीका युरोपमें किसी भी तरह बरता जाता हो, परन्तु जिस देशमें अघे होकर खुसफ़ी नकल करनेवाले मूर्ख हैं । और नकल कहाँ कहाँ करेंगे ? जिस पद्धतिमें तो पाठशालाके साथ बगीचा जरूरी है । पर जिस बालमन्दिरमें मैंने बगीचा नहीं देखा । मैंने पूछा कि बालमन्दिर बच्चोंके घरोंसे कितनी दूर है ? मुझे कहा गया कि वह एक मीलसे ज्यादा दूर न होगा । मैं माता-पिता और शिक्षकोंसे कहता हूँ कि मुन्हें पचास रुपये बचाने चाहिये । शिक्षकोंको सुबहके समय बाहर निकल जाना चाहिये और बच्चोंको अँगुली पकड़कर ले आना चाहिये । बच्चोंको गाड़ीमें बैठाकर लानेसे आप फूलचन्दका स्मारक तैयार नहीं कर सकते । फूलचन्द कोभी फूलोंकी सेज पर सोनेवाला आदमी नहीं था । वह तो वज्र जैसा मनुष्य था । जिसलिये मैं तो शिक्षकोंसे कहूँगा कि आप माता-पिताको नोटिस दे दीजिये कि यदि बच्चोंको आप पैदल नहीं भेज सकते, तो हमारा डिस्तीफा ले लीजिये, परन्तु हमारे द्वारा बच्चोंको अपग न बनवाविये । गाड़ीमें तो नाना साहब जैसे बूढ़े और अपग बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठूँगा । और यदि ६६ बरसका बूढ़ा गाड़ीमें न बैठे, तो ढाढी सालके बच्चोंको गाड़ीमें क्यों भेजा जाय ?

हरिजनबन्धु, ९-६-'३५

मैडम मॉण्टेसोरीसे मुलाकात*

गांधीजीके साथ श्रीमती मॉण्टेसोरीकी मुलाकातका जिक्र मैंने 'नवजीवन' में किया था। यह आत्माके साथ आत्माका मिलन था। मैडम पर कितना गहरा असर पड़ा कि झुन्होंने लिखा 'गांधीजी मुझे तो मनुष्यके बजाय आत्माके रूपमें ही ज्यादा चीखते हैं। मैंने झुन्हें अपनी आत्मासे सम्पर्कके प्रयत्न किया है। झुनका दिनय, झुनकी मिठास जैसे थे, मानो सारी दुनियामें कठोरता जैसी कोन्मी चीज ही नहीं मिल सकती, झुन्होंने सूर्यकी सीधी और तीखी किरणोंकी तरह अपने आपको छुदारताके साथ जिस तरह प्रगट किया, जैसे कोन्मी बर्यादा या बाधा ही न हो। मुझे ऐसा लगा कि यह माननीय व्यक्ति झुन शिक्षकोंको जिन्हें मैं तैयार कर रही हूँ, बहुत मदद दे सकेगा। शिक्षक छुदार और खुले दिलके होने चाहियें। झुन्हें अपनी आत्माका परिवर्तन करना चाहिये, ताकि वे पके हुमे लोगोंकी कठोर और मनुष्य-जीवनको कुचल डालनेवाली रुकावटोंसे भरी हुआ दुनियामें से बाहर आ सकें। गांधीजीकी शिक्षकोंके साथ की यह मुलाकात मानवी बालकोंकी आध्यात्मिक रक्षा करनेमें हमारी मदद करे।'

हमें वहाँ गांधी-तस्विये दिये गये और आबिलिगटनके गरीब, परन्तु देवताओंके बच्चोंकी तरह साफ और प्यारे बालकोंने गांधीजीको भारतीय ढंगसे नमस्कार किया। झुन्होंने सादे कपड़े पहन रखे थे और सबके हाथ-पैर खुले थे। बादमें जिन बच्चोंने वह काम बताकर, जो झुन्हें

* जिस मजेदार मौक पर गांधीजीने जो कुठ कहा, उसे सम्पर्कके लिये सुनकी भूमिकाके तौर पर श्री महादेवमाजीका किया हुआ वर्णन भी साथमें दे दिया है।

सिखाया गया था, हमारा मनोरंजन किया। ताल मिलाकर चलना-फिरना, ध्यान और डिच्छा-शक्तिके छोटे-छोटे प्रयोग, बाजे बजाना, और अन्तमें महत्त्वमें किसीसे भी कम न माने जा सकनेवाले मौन साधनाके प्रयोग खुन्द्ने कर दिखाये। जो लोग वहाँ मौजूद थे, खुन सब पर जिसका बहुत अच्छा असर पड़ा। अपने बच्चोंमें धिरी हुअी मैडम माण्टेसोरीमें मुझे बच्चोंके लिअे मुक्त हुअी दुनियाके दर्शन हुअे। 'वीश्वरकी सृष्टिमें बच्चे ही ज्यादातर खुससे मिलते-जुलते हैं। मैडम माण्टेसोरीकी शिक्षाके वारेमें सारी महत्त्वाकाक्षामें पूरी तरह सफल न हों, तो भी खुन्द्ने बच्चोंमें जो कुछ पूजने लायक चीज है, खुसकी तरफ माता-पिताका ध्यान खींचकर मनुष्य-जातिकी असाधारण सेवा की है। खुन्द्ने सगीतमय सीठी डिटालियन भाषामें गाधीजीका स्वागत किया और खुनके मन्त्रीने खुसका अप्रेजीमें अनुवाद किया। यह अनुवाद भी पूरी तरह खुसी पैदा करनेवाला है।

“मै अपने विद्यार्थियों और मित्रोंको सम्बोधित करके कहती हूँ कि मुझे आपसे अेक बड़ी ज़रूरी बात कहनी है। जिस महान आत्माका हम अितना अनुभव करते हैं, वह आज गाधीजीके शरीरमें मूर्तरूपसे हमारे सामने मौजूद है। जिस वाणीको सुननेका अभी हमें सौमत्य मिलनेवाला है, वह वाणी आज दुनियामें सब जगह गूँज रही है। वे प्रेमसे बोलते हैं और सिर्फ मुँहसे ही नहीं बोलते, बल्कि खुसमें अपना 'सारा जीवन छुँडेल देते हैं। यह अैसी चीज है, जो कमी-कमी ही होती है, और जिसलिअे जब होती है, तो हर आदमी खुसे खुनता है। गुरुवर। आज जो भाषा आपका स्वागत कर रही है, वह लैटिन जातियोंमें से अेक जाति की है। वह पश्चिमके धार्मिक विचारोंकी जन्मभूमि रोमकी भाषा है और खुस पर मुझे गर्व है। मुझे अैसा लगता है कि यदि आज पूर्वके सम्मानमें मै पश्चिमके तमाम विचारों और जीवनको मूर्तरूपमें रख सकी होती, तो कितना अच्छा होता। मै अपने विद्यार्थियोंको आपके सामने रखती हूँ। ये मेरे विद्यार्थी ही नहीं हैं।

मेरे मित्र, मित्रोंके मित्र और खुनके सगे-सम्बन्धी भी यहाँ जिकड़े हुये हैं। मेरे विद्यार्थियोंमें बहुतसे राष्ट्रोंके लग हैं। यहाँ जो आये हुये हैं, खुनमें खुदर दिलके अंग्रेज शिक्षक हैं और बहुतसे भारतीय विद्यार्थी हैं, इटालियन, डच, जर्मन, डेन्स, जेकोर्स्लविकियन, स्वीडिश, आस्ट्रियन, हंगेरियन, अमेरिकन और आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं और न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आयरलैण्डसे आये हुये विद्यार्थी भी हैं।

“बालकोंके प्रेमसे ये यहाँ आये हैं। हे गुरु! दुनियाकी सन्धता और बच्चोंके खयालकी जजीरसे हम एक दूसरेके साथ बँधे हुये हैं और इसी कारणसे आज हम सब आपके पास आये हुये हैं। हम बच्चोंको जीना, आध्यात्मिक जीवन बिताना सिखाते हैं, क्योंकि खुशीसे ससारमें शान्ति हो सकती है। इसीलिये हम सब यहाँ जीवनकी कलाके आचार्य और हम सबके विद्यार्थियों और खुनके मित्रोंके गुरुकी वाणी सुननेके लिये जिकड़े हुये हैं। हमारे जीवनमें यह एक स्मरणीय दिन साबित होगा। वे २४ अंग्रेज बच्चे, जिन्होंने खुद तैयारी करके आपके सामने काम किया है, खुस नये बालककी जाती-जागती निशानी हैं, जो आगे पैदा होनेवाला है। हम सब आपके शब्दोंकी राह देख रहे हैं।”

गांधीजीकी हस्तश्रीके सारे तार हिला डालनेमें जिन शब्दोंमें बड़ा काम किया और खुस हृदय-कपनसे खुस महान अवसरके योग्य ही संगीत भी निरूपा। दुनियाके सभी हिस्सोंमें बसनेवाले माता-पिताओंके लिये यह एक सन्देश भी था और मुक्तिपत्र भी था। मैं खुसे यहाँ पूरा-पूरा देता हूँ :

“मैठम, मैं आपके शब्दोंके भारसे दबा जा रहा हूँ। पूरी नम्रताके साथ मुझे यह कबूल करना चाहिये कि यह सच है कि जीवनके हर पक्षमें मेरा प्रयत्न — फिर वह कितना ही थोड़ा क्यों न हो — हमेशा प्रेम प्रकट करलेका होता है। मैं अपने सपने, जो मेरे विचारसे

सत्यस्वल्प है, दर्शन करनेके लिये अधीर हूँ, और मैंने अपने जीवनके शुल्म ही यह खोज कर ली थी कि यदि मुझे सत्यका साक्षात्कार करना है, तो जान जोखिममें डाल कर भी प्रेमधर्मका पालन करना चाहिये। और क्योंकि प्रभुने मुझे बच्चे दिये हैं, जिसलिये मैं यह खोज भी कर सका कि प्रेमधर्मको बच्चे ही सबसे ज्यादा समझ सकते हैं और झुनके जरिये ही मुझे ज्यादा अच्छी तरह सीखा जा सकता है। यदि बच्चोंके माता-पिता बेचारे अज्ञान न होते, तो वे पूरी तरह निर्दोष रहते। मुझे पूरा भरसा है कि जन्मसे बच्चा दुरा नहीं होता। यह जानी हुयी बात है कि बच्चेके पैदा होनेके पहले और पीछे भी माता-पिता झुसके विकास कालमें अच्छी तरह बरताव करें, तो स्वभावसे ही बच्चा भी सत्य और महिंसा धर्मका पालन करेगा। और अपने जीवनके आरंभकालसे ही, जब मैंने यह बात जानी तभीसे, मैं अपने जीवनमें धीरे-धीरे किन्तु स्पष्ट फेर-बदल करने लगा। मैं यह बताना नहीं चाहता कि मेरा जीवन कैसे-कैसे तूफानोंमें होकर गुजरा है। किन्तु मैं सबसुब पूरी नम्रताके साथ जिस बातकी गवाही दे सकता हूँ कि जिस हद तक मैंने अपने जीवनमें विचार, वाणी और कार्यमें प्रेम प्रगट किया है, झुसी हद तक मैंने वह शान्ति अनुभव की है, जो समझी नहीं जा सकती। यह धीप्या करने जैसी शान्ति मुझमें देखकर मेरे मित्र झुसे समझ न सके और झुन्होंने मुझसे जिस अमूल्य धनका कारण जाननेके लिये प्रश्न किया। मैं झुसके कारण स्पष्ट रूपसे नहीं बता सका। मैं तो सिर्फ जितना ही कहता था कि मित्र लोग मुझमें जो जितनी शान्ति देखते हैं, झुसका कारण हमारे जीवनके सबसे बड़े नियमको पालनेका मेरा प्रयत्न है।

“१९१५ में मैं जब भारत पहुँचा, तब मुझे सबसे पहले आपकी प्रवृत्तिका ज्ञान हुआ। अमरेली जैसे छोटे शहरमें मैंने मॉण्टेसोरी-पद्धतिसे चलती हुयी एक छोटी पाठशाला देखी। झुससे पहले मैंने आपका नाम सुना था। जिसलिये मुझे यह जाननेमें कठिनायी नहीं हुयी कि यह पाठशाला

आपकी शिक्षा-मदति के ठीकैका ही अनुसरण करती थी, खुसकी आत्माफ नहीं । यद्यपि वहाँ थोडा बहुत जीमानदारीसे प्रयत्न किया जाता था, तो भी मैंने देखा कि खुसमें बहुत कुछ झूठ दिमावा ही था ।

" बादमें तो मैं ऐसी कच्ची शालाओंके संसर्गमें आया । और जैसे जैसे मैं खुनके ज्यादा संसर्गमें आता गया, वैसे वैसे मैं यह ज्यादा समझने लगा कि यदि बच्चोंको शिशु-जगतमें साम्राज्य मोगनेवाले नहीं, बल्कि मनुष्यत्वको शोभा देनेवाले कुदरतके नियमों द्वारा शिक्षा दी जाय, तो खुसकी नींव सुन्दर और अच्छी होगी । बच्चोंको वहाँ जिस ढंगसे शिक्षा दी जाती थी, खुससे मुझे सहज ही ऐसा लगा कि मले 'ही' खुन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी खुसकी मूल पद्धति तो जिन मूल नियमोंके मुताबिक ही सोची गयी थी । खुसने बाद तो मुझे आपके बहुतसे शिष्योंसे मिलनेका मौका मिला । खुनमें से अकने अिटलीका सफर करके आपका आशीर्वाद भी लिया था । मैं यहाँ जिन बच्चोंसे और आप सबसे मिलनेकी आशा रखता था और जिन बच्चोंको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुयी है । जिन बालकोंके बारेमें मैंने कुछ जाननेका प्रयत्न किया है । यहाँ मैंने जो कुछ देखा, खुसकी कुछ झलक मुझे बारम्बारमें मिल गयी थी । वहाँ एक शाला है । जिस शाला और खुस-शालामें फर्क है । किन्तु वहाँ भी मानवता प्रकाशमें आनेका प्रयत्न करती दिखायी देती है । यहाँ भी मैं वही देखता हूँ । बच्चोंको छुटपनसे ही मौनके गुण समझाये जाते हैं । और बच्चे अपने शिक्षकके एक आशारेसे ही ऐसी शान्तिसे कि सुझीके गिरनेकी आवाज भी सुनायी दे जाय, अकने पीछे एक किस तरह आये, यह देखकर मुझे ऐसा आनन्द हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । कदम मिलाकर चलने-फिरनेके प्रयोग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुयी है । जब मैं जिन बच्चोंके ये प्रयोग देख रहा था, तब मेरा दिल भारतके गाँवोंके अव-भूखे बच्चोंकी तरफ दौड़ गया । और मैंने अपने मनसे पूछा, 'क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि मैं ये पाठ खुन्हें सिखाऊँ और आपके तरीकेसे जो

शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा जुन वालकोंको दें ?' भारतके गरीबसे गरीब बच्चोंमें हम अेक प्रयोग कर रहे हैं । यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह मैं नहीं जानता । भारतके झोंपडोंमें रहनेवाले बच्चोंको सच्ची शक्तिशाली शिक्षा देनेका प्रश्न हमारे सामने है और रुपये-पैसेका कौमी साधन हमारे पास नहीं है ।

“हमें तो शिक्षकोंकी स्वेच्छासे दी हुयी मदद पर आधार रखना पडता है, और जब शिक्षकोंको हूँदता हूँ तो बहुत थोडे ही मिलते हैं । पास तौर पर ऐसे शिक्षक ता बहुत ही कम मिलते हैं, जो बच्चोंको समझकर, जुनके भीतरकी विशेषताओंका अध्ययन करके, जुन्हें अपने आत्म-सम्मान पर छोडकर और जुनकी अपनी शक्तिते काम लेनेके रास्ते लगाकर जुनके भीतरकी शुत्तमसे शुत्तम शक्तियोंको प्रगट कर सकें । सैकडों, मैं तो हजारों कहता था, बच्चोंके अनुभवसे मैं कहता हूँ और आप खुस पर विश्वास कीजिये कि आपसे और मुझसे बच्चोंमें सम्मानकी ज्यादा अच्छी भावना होती है । यदि हम नम्र बन जायें, तो जीवनके बडेसे बडे पाठ बडी शुभ्रके विद्वान मनुष्योंसे नहीं बल्कि अज्ञान कहे जानेवाले बच्चोंसे सीखेंगे । मीसाने जब यह कहा था कि बच्चोंके मुँहमें सयानापन होता है, तब जुन्होंने मुँचेसे मुँचा और सुन्दरसे सुन्दर सत्य प्रकट किया था । मेरा जिसमें विश्वास है और मैंने अपने अनुभवसे देखा है कि यदि हम नम्रताके साथ और निर्दोष बनकर बच्चोंके पास जायें, तो हम जुनसे बरूर सयानापन सीखेंगे ।

“मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये । जिस समय मेरे मनमें जिस प्रश्नने खुयल-पुथल मचा रखी है, वही प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है । और वह यह है कि करोडों बच्चोंके भीतरके अच्छेसे अच्छे गुणोंको किस तरह प्रगट किया जाय । किन्तु मैंने यह अेक पाठ सीखा है : मनुष्यके लिये जो असभव है, वह मीस्वरके लिये बच्चोंका खेल है, और खुसकी सृष्टिके अेक-अेक अणुके भाग्यविधाता परमेश्वरमें हमारी श्रद्धा हो, तो बेशक हर चीज समव हो सकती है । और जिसी

आखिरी आशामें में जीता हूँ, अपना समय बिताता हूँ और प्रभुकी अिच्छाके आगे सिर झुकाता हूँ । और अिसीलिअे में फिर कहता हूँ कि जैसे आप बच्चोंके प्रेमके कारण अपनी असह्य सस्थामेंके जरिये बच्चोंको अच्छेसे अच्छा बनानेवाली शिक्षा देनेका प्रयत्न करती हैं, वैसे ही में आशा रखता हूँ कि धनवान और साधन-सम्पन्न लोगोंके बच्चोंको ही नहीं, बल्कि गरीबोंके बच्चोंको भी अिसी तरहकी शिक्षा कहर दी जा सकेगी । सचमुच आपका यह कथन सही है कि हम ससारमें सच्ची शान्ति चाहते हों, हमें लडाअीसे सचमुच लडना हो, तो हमें बच्चोंसे ही शुरुआत करनी चाहिये । यदि ये स्वाभाविक और निर्दोष तरीके पर पल-पुस कर बढे हों, तो हमें लडना न पडे, हमें बेकार प्रस्ताव पास न करने पडें । परन्तु जाने अनजाने सारे ससारको जिस शान्ति और प्रेमकी भूख है, वह प्रेम और शान्ति दुनियाके कोने-कोनेमें जब तक न फैल जाय, तब तक हम प्रेमसे प्रेम और शान्तिसे शान्ति प्राप्त करते जायेंगे । ”

नयगोपन, २२-११-११

लड़कियोंकी शिक्षा

['नडियादका स्मरणीय भाषण' नामक लेखसे]

आज हम कन्या विद्यालय खोलनेको अिकट्टे हुमे हैं । जैसे मैने बाल-शिक्षाको चोटकर पी लिया है, वैसे ही मै कन्या-शिक्षाके बारेमें भी कह सकता हूँ । किन्तु बड़े-बड़े धुरधुर, यह कैसे मानें ! मुझसे भी जिस समय यह दावा नहीं किया जा सकता । आजकलके वातावरणमें लड़कियोंकी शिक्षाकी बात करना आसान नहीं । सब मले ही कहते हों कि हम लड़कियोंको शिक्षा दे सकते हैं, किन्तु मै सुन्हें पूछूंगा कि आपने अपनी छीकां, अपनी लड़कीको शुद्ध शिक्षा दी है ? जिसने अपनी छी या बहन या माता या सासके साथ अपना धर्म नहीं पाळा, वह औरोंकी लड़कियों या बहनोंको क्या सिखायेगा ? वे बी. से., एम. से., मले ही हो जायें, परन्तु मै तो सुन्हें जिसी कस्तौदी पर कर्मूंगा । लड़कियोंकी शिक्षाकी पुस्तकें लिखनेवालोंके बारेमें जानना चाहूंगा कि वे कैसे पति थे, कैसे पिता थे ।

आप मुझे कहेंगे कि यह विद्यालय विट्टलभाभीके स्मारकके तौर पर खोलना है, परन्तु अभी तक विट्टलभाभीके बारेमें तो मैने कुछ कहा ही नहीं । विट्टलभाभीका स्मारक नडियादमें क्या बनाया जाय ? सुनकी सेवाका क्षेत्र तो लम्बा-चौड़ा था । सुन्होंने बम्बयी कॉरपोरेशनके अध्यक्षपदको सुशोभित किया और बम्बयी और शिमलेमें वे राष्ट्रीय दृष्टि सामने रखकर ही लडते रहे । विट्टलभाभीके और मेरे बीच मतभेद जारी रहा, किन्तु सुन्होंने विट्टलभाभीने अमेरिकामें मेरी दुबुसी बजायी । जिसका कारण यह था कि हम दोनोंके बीच एक चीज समान थी — वह है देशके लिये जीने और मरनेकी लगन । सुन्होंने एक पैसा भी

अपने पास नहीं रखा। जो जमा किया वह भी देशके लिये ही छोड़ गये। जब कमाते थे, तब ४०,०००) रु० दिये, जिसका न्याज अभी तक चढ़ रहा है। ऐसे आदमीका स्मारक बनाना कोझी गेल है? लड़कियोंने शिक्षाका आदर्श तो यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा पात्री हुमी लड़की न गुड़िया बने, न सुन्दर नाच करनेवाली, बल्कि अच्छी स्वयंसेविका बने। आप लोगोंने पटेलोंके नाते खुनका स्मारक बनानेका सोचा है। वे पटेल थे या क्या थे, यह तो भगवान जानें। मैं तो जब पहले-पहल खुनसे मिला था, तब खुनकी फैज टोपी और लम्बी दाढ़ी देखकर मैंने खुन्हें मुसलमान समझा था। मुझे पढ़नेकी आवस्यता न थी, जिसलिये पूछा भी नहीं। सबको मामी माननेवाला जात-पात क्यों पूछे? विद्रुलभाभीको पटेल कह कर खुनकी हँसी करनी हो तो भले ही कीजिये। खुन्होंने पटेलोंके किस रीत-रिवाजका पालन किया? खुन्हें पटेलोंका कौनसा ज्य अपनेमें समा सकता है? यदि आपने विद्रुलभाभी और बल्लभभाभीका ठेका लिया हो, तो निश्चित मानना कि आपका दिवाला निकल कर रहेगा। यदि आप विद्रुलभाभीको अपना मानेंगे, तो आपको डेढ़, मंगी, घाराला सबको अपना मानना पड़ेगा। खुन्होंने भगी और पटेलके बीचमें कभी मैद नहीं माना था। खुनका स्मारक बनाना चाहते हों, तो आपको यह संस्था ऐसी बनानी होगी, जिससे खेड़ाभी शोभा नहीं, बल्कि भारतकी शोभा बढ़े। और ऐसी सेविकाओं पैदा करनी होंगी, जो भारतकी सेवा करें। यह आदर्श रखकर आप जिस संस्थाको चलायेंगे, तभी विद्रुलभाभीका सच्चा स्मारक बना माना जायगा।

जैसे चलाना आसान नहीं। किन्तु आपके आग्रह और मोहके धस में यहाँ आ गया। खेड़ा वह ज़िला है, जहाँकि पुण्य-स्मरण मेरे दिलमें भरे हैं, जहाँ मैं रौबोंमें घूमा, घोड़े पर घूमा, पैदल घूम कर खूब खाफ़ छानी। जहाँ मैं एक बार मौतके मुँहमें जा पड़ा था और फूलचन्द जैसे स्वयंसेवकने मेरा पाखाना साफ़ किया था।

वहाँ जानेसे मैं कैसे जिनकार कर सकता था ? मुझसे कैसे कहा जा सकता था कि मैं विद्यालय नहीं खोलूँगा ? यह सच है कि जिसे खोलनेकी लगन मुझमें नहीं थी, क्योंकि मैं घोखा खाया हुआ आदमी हूँ । फिर भी यह माननेके कारण कि विद्वांससे दुनिया चलती है, मैंने मंजूर कर लिया ।

हरिजनबन्धु, ९-६-१९५५

३८

स्त्रियोंकी शिक्षा

१

[बम्बयीके भगिनी समाजके दूसरे वार्षिक सम्मेलनके मौके पर (सन् १९१८) अध्यक्षपदसे दिये हुये भाषणमेंसे ।]

यों तो अक्षर-ज्ञानके बिना बहुतसे काम हो सकते हैं, फिर भी मेरी यह दृढ मान्यता है कि अक्षर-ज्ञानके बिना काम नहीं चल सकता । किताबी शिक्षासे बुद्धि बढ़ती है, तेज होती है और खुससे हमारी परमार्थ करनेकी शक्ति बहुत बढ़ती है । जिस ज्ञानकी कीमत मैंने कभी झुँची नहीं लगायी । मैंने खुसे सिर्फे सुचित जगह देनेका प्रयत्न किया है । मैंने समय-समय पर बताया है कि स्त्रीमें विद्याका अभाव जिस बातका कारण नहीं होना चाहिये कि पुरुष स्त्रीसे मनुष्य समाजके स्वाभाविक अधिकार छीन ले या खुसे वे अधिकार न दे । किन्तु जिन स्वाभाविक अधिकारोंको काममें लानेके लिये, जिनकी शोभा बढ़ानेके लिये और जिनका प्रचार करनेके लिये विद्यात्री जरूरत अवश्य है । साथ ही, विद्याके बिना लाखोंको शुद्ध आत्मज्ञान भी नहीं मिल सकता । बहुतसी पुस्तकोंने निर्दोष आनन्द लेनेका जो अट्ट मजार भरा है, वह भी विद्याके बिना हमें नहीं मिल सकता । विद्याके बिना मनुष्य जानवरके

बराबर है, यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि शुद्ध निष्पत्ति है। जिसलिसे पुरुषकी तरह ही स्त्रियों भी विद्या सम्पन्न चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि जिस तरहकी शिक्षा पुरुषको दी जाती है, उसी तरहकी शिक्षा स्त्रियों को भी मिलनी चाहिये। पहले तो, जैसा मैं दूसरी जगह बताया है, हमारी सरकारी शिक्षा बहुत हद तक भूल भरी और अनिष्कारकारी मानी गयी है। यह दोनों वर्गोंके लिये विपरीत व्याज्य है। अंग्रेजों को दूर हो जायें, तब भी मैं यह नहीं मानूंगा कि वह स्त्रियोंके लिये निम्नस्तर की ही है। स्त्री और पुरुष अलग दरजेके हैं, परन्तु अलग नहीं, खुनकी अनोखी जोड़ी है। ये अलग दूसरेकी कमी पूरी करनेवाले हैं और दोनों अलग दूसरेका सहाय हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों के बिना दूसरा रह नहीं सकता। किन्तु यह सिद्धान्त रूपरकी स्थितिमें से ही निकल आता है कि पुरुष या स्त्री कोभी अलग अपनी जगहसे गिर जाय तो दोनोंका नाश हो जाता है। जिसलिसे स्त्री-शिक्षाकी योजना बनानेवालेका यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पतीके बाहरी कामोंमें पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामोंका विशेष ज्ञान हुसके लिये जरूरी है। भीतरी कामोंमें स्त्रीकी प्रधानता है, जिसलिसे गृहव्यवस्था, बच्चोंकी देखभाल, खुनकी शिक्षा वगैराके बारेमें स्त्रियोंका विशेष ज्ञान होना चाहिये। यहाँ किसीको कोभी भी ज्ञान प्राप्त करनेसे रोकनेकी कल्पना नहीं है। किन्तु शिक्षाका क्रम अलग विचारोंको ध्यानमें रखकर न बनाया गया हो, तो दोनों वर्गोंको अपने-अपने क्षेत्रमें पूर्णता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिलता।

स्त्रियोंको अंग्रेजी शिक्षाकी जरूरत है या नहीं, जिस बारेमें भी दो बातें कहनेकी जरूरत है। मुझे ऐसा लगा है कि हमारी मामूली पढ़ाईमें स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अंग्रेजी जरूरी नहीं। कमावकी खातिर या राजनैतिक कामोंके लिये ही पुरुषोंको अंग्रेजी भाषा जाननेकी जरूरत हो सकती है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरी ढूँढ़ने या व्यापार करनेकी दृष्टिमें पढ़ना चाहिये। जिसलिसे अंग्रेजी भाषा थोड़ी

ही स्त्रियाँ सीखेंगी । और जिन्हें सीखना होगा, वे पुरुषोंके लिये खोली हुयी शालाओंमें ही सीख सकेंगी । स्त्रियोंके लिये खोली हुयी शालामें अंग्रेजी जारी करना हमारी गुलामीकी भुग्न बढानेका कारण बन जायगा । यह वाक्य मैंने बहुतोंके मुँहसे सुना है और बहुत जगह सुना है कि अंग्रेजी भाषामें भरा हुआ खजाना पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंको भी मिलना चाहिये । मैं नम्रताके साथ कहूँगा कि जिसमें कहीं न कहीं भूल है । यह तो कोसी नहीं कहता कि पुरुषोंको अंग्रेजीका खजाना दिया जाय और स्त्रियोंको न दिया जाय । जिसे साहित्यका शौक है, वह सारी दुनियाका साहित्य समझना चाहेगा, तो उसे रोककर रखनेवाला जिस दुनियामें कोसी पैदा नहीं हुआ । परन्तु जहाँ आम लोगोंकी ज़रूरतें समझकर शिक्षाका क्रम तैयार किया गया हो, वहाँ ऊपर बताये हुये साहित्य-प्रेमियोंके लिये योजना तैयार नहीं की जा सकती । ऐसे लोगोंके लिये हमारी भुगतिके समयमें युरोपकी तरह अलग-अलग स्वतंत्र सस्थाओं होंगी । सुव्यवस्थित क्रममें जब बहुतसे स्त्री-पुरुष शिक्षा पाने लगेंगे और शिक्षा न पाये हुये अकेले-दुके ही रह जायेंगे, तब दूसरी भाषाके साहित्यका आनन्द देनेवाले हमारी भाषाके ढेरो लेखक निकल आयेंगे । यदि हम साहित्यका रस हमेशा अंग्रेजी भाषासे ही लेते रहेंगे, तो हमारी भाषा सदा निकम्मी रहेगी, यानी हम हमेशा निकम्मी प्रजा बने रहेंगे । यदि जिस भुपमाके लिये मुझे माफ किया जा सके, तो मुझे कहना चाहिये कि परासी भाषाके साहित्यसे ही आनन्द लेनेकी आदत चोरीके मालसे आनन्द छूटनेकी चोरकी आदत जैसी है । पोपने जो आनन्द अलियडमें से लिया, वह खुसने अपनी जातिके सामने अलौकिक अंग्रेजीमें पेश कर दिया, फिट्ज़राल्डने जो आनन्द सुमर ख्यामकी रुबायियातमें से छटा, वह खुसने अितनी प्रभावशाली अंग्रेजीमें व्यक्त किया कि खुसीके कारण उसके काव्यकी रक्षा लाखों अंग्रेज बाजिबलकी तरह करते हैं । अेडविन अर्नोल्डने भगवद्गीतामें से उसके घूँट पीये थे । खुसे पीनेके लिये खुसने जनतासे संस्कृत भाषा सीखनेको आप्रह नहीं किया,

वल्कि अंग्रेजी भाषामें अपनी आत्माको छुँदेलकर और संस्कृत और पाळी भाषाके साथ शोभा देनेवाली अंग्रेजी भाषामें घोलकर जनताको अपना रस पिलाया । हम बहुत पिछड़े हुअे हैं, जिसलिये यह प्रवृत्ति हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिये । जब मेरे बताये अनुसार हमारा शिक्षाक्रम तैयार होगा और खुस पर हम दृढतासे चलेंगे, तभी वह प्रवृत्ति संभव होगी । यदि हम अंग्रेजीका गलत मोह छोड़ सकें और अपनी या अपनी भाषाकी शक्तिके बारेमें अविश्वास करना छोड़ दें, तो यह काम कठिन नहीं है । स्त्री या पुरुषको अंग्रेजी भाषा सीखनेमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये । यह बात मैं खुनका आनंद कम करनेके लिये नहीं कहता, वल्कि जिसलिये कहता हूँ कि जो आनंद अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले बड़े कष्टसे लेते हैं वह हमें आसानीसे मिले । पृथ्वी अमूल्य रत्नोसि मरी है । सारे साहित्य-रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हैं । दूसरी भाषाओं भी रत्नोसि मरी हैं । मुझे ये सारे रत्न आम जनताके लिये चाहिये । ऐसा करनेके लिये एक ही सुपाय है, और वह यह है कि हममें कुछ ऐसी शक्ति-वाले लोग वह भाषा सीखें और खुसमेंके रत्न हमें अपनी भाषामें दें ।

२

[अहमदाबादकी गुजरात साहित्य सभाने गुजरातके खास-खास नेताओं और सत्ताओंको स्त्री-शिक्षाके बारेमें कुछ प्रश्न भेजकर खुनके सुत्तर माँगे थे । गांधीजीने जिन प्रश्नोंके जो सुत्तर दिये थे, खुनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं ।]

प्राथमिक शिक्षा पूरी होनेके बाद लड़कीको शिक्षा पानेके लिये आजकल चार-पाँच साल और मिलते हैं । जिस असेमें अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय या मातृभाषामें ऊँची शिक्षा दी जाय, जिस बारेमें अपनी राय देते हुअे गांधीजी कहते हैं . मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा देना खुनकी हत्या करनेके बराबर है । यह कभी संभव

नहीं होगा कि लाखों स्त्रियों अच्छीसे अच्छी बातें अंग्रेजीमें सोचें या व्यक्त करें । यदि हो भी सके तो वह अच्छी बात नहीं है ।

जिन स्त्रियोंके लिये शिक्षाकी योजना तैयार करनी है, मुन्हें यदि मातृभाषा द्वारा अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वे गृह-संसारको सोनेका बना देंगी । अतना ही नहीं, वे अपनी बेपढ़ी-लिखी बहनों पर अपने चरित्रका असर डालकर हुनकी हर तरह सेवा कर सकेंगी ।

संस्कृतके बारेमें गांधीजी लिखते हैं : मेरी राय है कि संस्कृत सिखायी जा सके तो कलर सिखानी चाहिये । किन्तु जिन चार-पाँच बरसका अतना ज्यादा उपयोग कर लेना है कि संस्कृतकी पढ़ाईको प्रधानता नहीं दी जा सकती ।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे लिखा जवाब दिया है :

नीति और धर्म, जिन दोनोंमें मुझे कोभी मेद नहीं बीखता । यह कलर लगता है कि धर्मकी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है । किन्तु हिन्दू धर्म अतना सूक्ष्म है कि यह अकेलेक नहीं कहा जा सकता कि हुनकी शिक्षा किस तरह दी जाय । मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, रामायण, महाभारत और भागवत ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य समझे जाते हैं । जिनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक विचारसे ही दिया जाय, तो ऐसा मालूम देता है कि सब कुछ आ गया । जिस बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय शिक्षकका चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये ।

‘सुतर आवे त्यम तु रहे

ज्यम त्यम करिने हरिने लहे’

अर्थात् दुनियामें तू जैसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी कीमत पर भगवानको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख ।

अब मगतके जिस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी जाय तो वह सफल होगी ।

लड़के-लड़कियोंको भेक साथ पढ़ानेके वारेमें गांधीजी कहते हैं
लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग भेने करके देख लिया
है । वह बड़ा जोखिम भरा है । साधारण नियम यही हो मकेगा कि
अलग-अलग शिक्षा दी जाय ।

अध्यापिकाओं जितनी चाहियें श्रुतनी नहीं मिलतीं, जिसका क्या
क्रिया जाय ? जिसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं* जब तक हमारा यह
आदर्श है कि हर पढ़ी-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक
मैसा लगता है कि अध्यापिकाओं की कमी रहेगी ही ।

विधवा स्त्रियोंमें से बढिया अध्यापिकाओं निकलनी चाहिये । किन्तु
भारत जब तक विधवापनको श्रुसका योग्य दर्जा नहीं देता और जब
तक पश्चिमी हवामें बढनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते
रहेंगे, तब तक विधवाओंमें से भी श्रुतम अध्यापिकाओं मिलनी मुश्किल
होंगी । हमारी कितनी ही योजनाओं कुछ खास मर्यादाओंके सामने रुक
जाती हैं—आगे चल नहीं सकतीं । जिसका कारण यह है कि सुधरे
हुये और दूसरे लोगोंके बीच जितना चाहिये श्रुतना सम्बन्ध नहीं है ।*

* भारमोद्वार (मराठी मासिक), भा० २, पृष्ठ १३५

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आश्रमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'विनिमय' के भाग २, अंक ३ में से।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न बच्चोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। बच्चोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कमी नमूने हैं। किन्तु ऐसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यायी है।

जिस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों ढीले पड़ गये हैं। जिसके सिवाय कभी धर्म होनेसे जो झगड़े होते हैं, सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बीसाबी, वगैरा सबके लिये एक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे, हिन्दू लोगोंका गोरक्षाके बारेमें हम जा बात समझायेगे और छुनके सामने जो दलीलें देंगे, वे मुसलमानोंके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानके झगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज सुधारका काम भी एक टेढ़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग कुटेव हैं। और सबकी छुपजातियोंमें भिन्नता है। कोसी यह न समझे कि मुसलमानों या बीसाबियोंमें छुपजातियाँ नहीं हैं। हिन्दुओंकी छुत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य ये दो ही विषय ऐसे हैं, जिनकी शिक्षा सबको एक तरहकी दी जा सकती है। आर्थिक ज्ञानको ये राजनीतिमें ही शामिल कर लेता है।

किन्तु राजनीतिका और यहाँ तो स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मोंवाले राजनीतिको एक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके खिलाज सोचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अविचार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको शक्तिके लिये 'बीफ-टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने वगैरके नियम वह मुसलमानोंके गले अकेदम नहीं छुतार सकता।

जैसी हालतमें लोक-शिक्षण कहेंसे शुरू किया जाय और कहाँ तक इसकी हद बौंधी जाय? लोक-शिक्षणका अर्थ रात्रि पाठशाला खोलकर थके हुये मजदूरोंको ककहरा सिखाना ही तो नहीं हो सकता।

तब लोक-शिक्षक क्या करे?

जमी तो मुझे दो ही रास्ते सूझते हैं। एक तो यह कि लोक-शिक्षक किसी गाँवमें जाकर बस जाय और लोगोंमें घुल-मिल कर सुनकी सेवा करे। जिससे लोगोंकी सेवा होगी यानी सुनहें शिक्षा मिलेगी।

दूसरा यह कि लोक-शिक्षणके लायक सरल और सस्ता साहित्य तैयार करके इसका प्रचार किया जाय। जैसा साहित्य अपढ़ लोगोंको पढ़कर सुनानेका रिवाज शुरू करना चाहिये।

यदि लोक-शिक्षणकी यह कल्पना ठीक हो, तो पहला काम योग्य लोक-शिक्षक तैयार करना है। लोगोंमें अभी लोक-शिक्षण जैसी चीज ही नहीं है। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसने यह काम थोड़ा-बहुत ज़रूरतके रूपमें किया है। किन्तु वह शिक्षककी दृष्टिसे नहीं किया। शिक्षककी दृष्टि चरित्र पर रहेगी। राजनीतिज्ञकी दृष्टि सिर्फ राजनीति पर, स्वराज्य पर रहेगी। राजनीतिज्ञ मनुष्य कहेगा कि लोक-शिक्षण स्वराज्यके पीछे-पीछे चला आयेगा। लोक-शिक्षक छाती ठोककर कहेगा कि चरित्र हो तो स्वराज्य लो। हमारे सामने तो अभी शिक्षाकी ही दृष्टि है। राजनीतिज्ञ चरित्रहीन हो तो भी शायद काम चल सकता है, लोक-शिक्षक चरित्रहीन हो तो वह बिना 'प्यारेपनके नमक' जैसा फीका होगा।

कि बहुतना।

ग्रामशिक्षा

१

‘नवजीवन’ की जिस पूर्तिसे काका साहब कमी काम निकालना चाहते हैं। खुनमें से अंक यह है कि पढ़ाईकी जो कुछ आम तौर पर मानी जाती है, खुसे पार किये हुये, गृहस्थका जीवन बितानेवाले, काम-धन्धेमें लगे हुये महागुजरातके दसक हजार देहाती स्त्री-पुरुषोंको भी हो सके तो कुछ शिक्षा मिल जाय। वैसी शिक्षाका खुदार अर्थ करना चाहिये। यह अक्षरज्ञानसे परे है। देहातियोंको आजकी दृष्टिसे बहुतसी बातोंमें व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता और खुसके बजाय अक्सर खुनमें अज्ञान भरे बहमोंका बोलबाला होता है। खुनके ये बहम दूर हों और खुन्हें सुपयोगी ज्ञान मिले, यह मतलब जिस अतिरिक्त अंकके जरिये किसी हद तक काका साहब पूरा करना चाहते हैं।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे गाँवोंकी हालत बहुत दयाजनक है। स्वास्थ्यके जल्दरी और आसानीसे मिलनेवाले ज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका एक जबरदस्त कारण है। यदि गाँवोंका स्वास्थ्य सुधारा जा सके, तो सहजमें लाखों रुपये बच सकते हैं और खुस हद तक लोगोंकी हालत सुधर सकती है। नीरोगी किसान जितना काम कर सकेगा, उतना रोगी कमी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मृत्यु संख्या मामूलीसे ज्यादा है। जिससे कम सुकसान नहीं होता।

कहा जाता है कि स्वास्थ्यके बारेमें हमारी जो दयाजनक हालत है, खुसका कारण हमारी आर्थिक दीनता है, और यदि वह दूर हो जाय तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाय। सरकारको गालियाँ देने

या सारा दोष झुकीं सिर थोपनेके लिये भले ही ऐसा कहा जाय, किन्तु झुपके कयनमें आधेसे भी कम सचामी है। मेरी अनुभवसे बनी हुयी राय है कि हमारे स्वास्थ्यके बरख होनेमें हमारी कगाल हालतका थोड़ा ही हाथ है। कहाँ और कितना है, यह मैं जानता हूँ। किन्तु जिसमें मैं यहाँ नहीं जाना चाहता।

जिस लेखमालाका खुदेय यह है कि हमारे दोषोंसे होनेवाली और मामूली-से खर्चसे या बिना खर्चके सहज ही दूर हो सकनेवाली बीमारियाँ दूर करनेके साधन और रास्ते बताये जायें।

जिस दृष्टिसे हम अपने गाँवोंकी हालत देखें। हमारे बहुतसे गाँव घूरे जैसे दिक्कामी देते हैं। झुनमें जहाँ-तहाँ लोग ट्टी-पेशाब करते हैं। घरके आँगनको भी नहीं छोड़ते। जहाँ ट्टी-पेशाब करते हैं, वहाँ झुसे मिट्टीसे ढँकनेकी कोभी चिन्ता नहीं करता। गाँवोंमें रास्ते कहीं भी अच्छे नहीं रखे जाते और जहाँ-तहाँ मिट्टीके ढेर पाये जाते हैं। झुनमें हमें और हमारे बैलोंको चलना भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ पानीके तालाब होते हैं, वहाँ झुनमें वर्तन साफ किये जाते हैं, झुनमें मवेशी पानी पीते हैं, नहाते हैं और पड़े रहते हैं, झुनमें बच्चे और बड़े भी आबदस्त लेते हैं। झुनके पासकी जमीन पर वे शौच तो जाते ही हैं। यही पानी पीने व भोजन बनानेके काममें लिया जाता है।

मकान बनानेमें किसी भी तरहका नियम नहीं पाला जाता। मकान बनाते समय न पड़ोसीके आरामका विचार किया जाता है, न यह विचार किया जाता है कि रहनेवालोंको हवा-रोशनी मिलेगी या नहीं।

गाँववालोंके बीच सहयोगका अभाव होनेके कारण अपने स्वास्थ्यके लिये जरूरी चीजें भी वे नहीं पैदा करते। गाँवोंके लोग अपने फालतू समयका अच्छा उपयोग नहीं करते या झुन्हें करना नहीं आता। जिस-लिये झुनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होती है।

स्वास्थ्यके धारेमें सामान्य ज्ञान न होनेसे जब बीमारियाँ आती हैं, तब देहाती हमेशा घरेलू झुपाय करनेके बजाय अक्सर जादू-टोने करवाते

हैं, या मत्त-जंतारके जालमें फँसकर हैरान होते हैं। रुपया खर्च करते हैं और बदलेमें रोग बढ़ाते हैं।

अब सब कारणोंकी और अिनके बारेमें क्या हो सकता है, इसकी जाँच इस लेखमालामें हम करेंगे। *

१८-८-२९

२

सर्वांगीण शिक्षा

सच्ची बात यह है कि गाँवोंके लोग बिल्कुल ही निराश हो गये हैं। उन्हें शक होता है कि हरभेक अनजान आदमी इनका गला काटना चाहता है और उन्हें चूसनेके लिये ही इनके पास जाता है। बुद्धि और शरीरकी मेहनतका सम्बन्ध टूट जानेके कारण इनकी सोचनेकी शक्ति बिल्कुल खतम हो गयी है। वे अपने कामके घटोंका अच्छेसे अच्छा उपयोग नहीं करते। ऐसे गाँवोंमें ग्रामसेवकोंको प्रेम और आशाके साथ प्रवेश करना चाहिये और मनमें पक्का भरोसा रखना चाहिये कि जहाँ श्री-सुरूप अकल लगाये बिना कड़ी मेहनत करते हैं और आधे माल बेकार बैठे रहते हैं, वहाँ मैं स्वयं बारहो महीने काम करके और बुद्धिके माध्यम का मेल बिठाकर ग्रामवासियोंका विश्वास प्राप्त किये बिना और इनके बीचमें रहकर मजदूरी करके जीमानदारीके साथ और अच्छी तरह रोजी कमाये बिना नहीं रहूँगा।

किन्तु ग्रामसेवाका अनुमीदवार कहता है “मेरे बच्चों और इनकी शिक्षाका क्या होगा?” यदि अब बच्चोंको आजकलके ठगकी शिक्षा देनेकी हों, तो मैं कोसी रास्ता नहीं बता सकता। उन्हें नीरोगी, कड़ावर, जीमानदार, बुद्धिशाली और माता-पिता द्वारा पसन्द किये हुये स्थानमें जब चाहें तब गुजारा करनेकी शक्तिवाले देहाती

* यह लेखमाला ‘ग्रामदानी बहारे’ नामसे गुजरातीमें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो गयी है।

बनाना हो, तो खुन्हें माता-पिताके घर पर ही सर्वांगीण शिक्षा मिलेगी। जिसके सिवाय जब वे समझने लगेंगे और वाक्यादा हाथ-पैरोंको काममें लेने लगेंगे, तबसे कुटुम्बकी कमाईमें कुछ न कुछ वृद्धि करने लगेंगे। सुघट घरके बराबर दूसरी कोठी शाला नहीं होती और भीमानदार तथा अच्छे गुणोंवाले माता-पिता जैसा कोठी शिक्षक नहीं होता। आजकी हाथीस्कूलकी शिक्षा देहातियों पर मेक बड़ा बोझ है। खुनके बच्चोंको वह कमी नहीं मिल सकेगी; और भगवानकी कृपासे यदि खुन्हें सुघट घरकी शिक्षा मिली होगी, तो इस शिक्षाकी कमी खुन्हें कमी खटबेगी नहीं। ग्रामसेवक या सेविकामें सुघटता न हो और सुघट घर चलानेकी शक्ति न हो, ता यही अच्छा है कि वह ग्रामसेवाका सौभाग्य और सम्मान लेनेका लोभ न रखे।

हरिजनबन्धु, २४-११-१३५

४१

पाठ्यपुस्तकें

आजकल शालाओंमें, खासकर बच्चोंके लिये, जो पाठ्यपुस्तकें काममें ली जाती हैं, वे ज्यादातर हानिकारक नहीं तो निकम्मी बरू होती हैं। जिससे झिन्कार नहीं किया जा सकता कि झिनमें से बहुतेरी लच्छेदार भाषामें लिखी होती हैं। जो अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें स्कूलोंमें चलती हैं, खुनकी बात की जाय तो जिन लोगों और जिन परिस्थितियोंके लिये वे लिखी जाती हैं, खुनके लिये वे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। किन्तु ये पुस्तकें भारतके लड़के-लड़कियोंके लिये या भारतके वातावरणके लिये नहीं लिखी जाती। जो पुस्तकें भारतके बच्चोंके लिये लिखी जाती हैं, वे भी ज्यादातर अंग्रेजीकी अवकचरी नकल होती हैं, और खुनसे विद्यार्थियोंको जो चीज मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती। जिस देशमें जैसा प्रान्त

हो और जैसी बच्चों की सामाजिक हालत हो, वैसी खुनकी शिक्षा होनी चाहिये । जैसे, हरिजन बालकोंको शुरूमें तो दूसरे बच्चोंसे कुछ अलग ही तरहकी शिक्षा मिलनी चाहिये ।

जिसलिये मैं जिस फैसले पर पहुँचा हूँ कि पाठ्यपुस्तकोंकी ज़रूरत विद्यार्थियोंसे शिक्षकोंको ज्यादा है, और हर शिक्षक अपने विद्यार्थियोंको सच्चे दिलसे पढ़ाना चाहता हो, तो उसे अपने पास पढ़ी हुई सामग्रीमें से रोज पाठ तैयार करने होंगे । ये पाठ भी जैसे तैयार करने पड़ेंगे, जिनके द्वारा उसके वर्गके बच्चोंकी विशेषताओंके साथ खुनकी खास ज़रूरतोंका मेल बैठे ।

सच्ची शिक्षा लड़कों और लड़कियोंके मीतरी जौहरको प्रगट करनेमें है । यह चीज विद्यार्थियोंके दिमागमें निष्कम्भी बातोंकी खिचड़ी भर देनेसे कभी पार नहीं पड़ेगी । जैसी बातें विद्यार्थियोंके लिये बोझ बन जाती हैं, खुनकी स्वतंत्र विचार-शक्तिको मार देती हैं और विद्यार्थियोंको मशीन बना देती हैं । यदि हम स्वयं जिस पद्धतिके शिकार न बने होते, तो आज लोक-शिक्षण देनेका जो ढंग खास तौर पर भारतमें जारी है, उससे होनेवाले नुकसानका खयाल हमें कभी का हो गया होता ।

जिसमें शक नहीं कि बहुतसी सस्थाओंने अपनी-अपनी पाठ्य-पुस्तकें तैयार करनेका प्रयत्न किया है । जिसमें खुन्हें थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली है । किन्तु मैं मानता हूँ कि ये पाठ्यपुस्तकें जैसी नहीं, जो देशकी सच्ची ज़रूरतोंको पूरा कर सकें ।

मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो विचार यहाँ प्रगट किये हैं, वे पहले पहल मुझीको सूझे हैं । मैंने ये विचार हरिजन पाठ-शालाओंके सचालकोंके लाभके लिये यहाँ जाहिर किये हैं, जिनके सामने भगोरथ काम पड़ा है । हरिजन पाठशालाओंके संचालक और शिक्षक जितनेसे सन्तोष नहीं मान सकते कि वे अपने विद्यार्थियोंसे मशीनकी तरह काम करा लें और विद्यार्थी नियत की हुई पुस्तकोंसे जैसे-तैसे

खूपरी और तोतेका-मा ज्ञान पा लें। उन्होंने चर्ही जिम्मेदारी सिरपर ली है और हुसे हिम्मत, होशियारी और भीमानदारीसे निभाना चाहिये।

यह काम कठिन तो है ही, किन्तु यदि शिक्षक या सचालक अपना सारा दिल जिसमें झुँडेल दें, तो यह काम जितना हम सोचते हैं, झुतना कठिन नहीं है। ये लोग अपने विद्यार्थियोंके पिता बन जायँ, तो भिन्हें अपने आप मालूम हो जाय कि विद्यार्थियोंको किस चीजकी जरूरत है, और वे फौरन वह चीज झुन्ह देने लग जायँ। जिसे देने लायक ज्ञानका धन झुनके पास न हांगा, तो वे झुसे जुटानेमें लगेंगे और प्रयत्न करके झुतनी योग्यता प्राप्त करेंगे। और क्योंकि हमने जिस विचारसे झुरुमात की है कि लडके-लडकियोंको झुनकी जरूरतके मुताबिक शिक्षा देनी है, जिसलिओ हरिजनके या दूसरोंके बच्चोंके शिक्षकोंको भी असाधारण चतुराभी या बाहरी ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

और शिक्षा मात्रका झुदेश्य चरित्र निर्माण करना है या होना चाहिये। यह बात याद रखकर चरित्रवान शिक्षकोंको निराश होनेकी जरूरत नहीं।

हरिजनबन्धु, १२-११-'३३

पुस्तकालयके आदर्श

[सत्याग्रह आश्रमकी पुस्तकोंके अहमदाबाद संग्रहालयका शिलारोपण करत समय दिये गये भाषणमें से ।]

पुस्तकालयोंके बारेमें मेरे कुछ आदर्श हैं । वे आपके सामने रख देता हूँ । पुस्तकालयका मकान आप लोग जिस तरह बनायें कि जैसे-जैसे वह बढ़ता जाय, वैसे-वैसे उसकी शाखाओं बढ़ें और मकान बढ़ाया जा सके । फिर भी यह पता न चले कि मकान बढ़ाया गया है, और मकान चेड़ौल भी न लगे । मकान जिस तरहकी सुविधाओंका विचार करके बनायें कि जिस पुस्तकालयमें भाषण दिये जा सकें, विद्यार्थी आकर शान्तिसे पढ़ सकें और अध्ययन कर सकें, और कुछ सिर्फ खोज-धीन करनेवाले विद्वान आकर अध्ययन कर सकें । हमारा आदर्श यही हो सकता है कि हम जिस पुस्तकालयको दुनियामें सबसे बड़ा और अच्छेसे अच्छा बनायें । अभीपर ऐसी शक्ति दे ही देगा । काका साहबने सुझाया है कि विद्यापीठमें जैसा कुछ भी संग्रह है, वह भी यही रख दिया जाय । गुजरातमें कलाकी कमी नहीं । भद्रकी जालीकी जोड़ सारे ससारमें नहीं मिलती । अहमदाबादके कसीदेकी होड़ शायद ही हो सके । अहमदाबादके कारीगरोंकी खुदाजीका काम देखकर तो मैं अचमेमें पड़ गया । मैंने सुनूँ विलकुल अन्धेरे छोटे-छोटे झोंपड़ोंमें रहते देखा है । कला-कोविद अन्तेजनकी राह देखते हुये बैठे नहीं रहते । जिस मकानमें ही संग्रहालय बनानेके लिये दूसरा कोमी ५० हजार रुपये दे, तो यही संग्रहालय हो सकता है ।

ऐसा काम करें कि पुस्तकालयका दिन-दिन विकास होता रहे । एक दो आदमी बहुत समय देनेवाले होंगे तो अच्छा होगा । ग्रंथपाल

किस्ती व्यापारीको मत बनामिये, जो सिर्फ किताबोंको सँभाल कर रख सके। बल्कि जैसेको बनामिये, जो पुस्तकोंको समझे, हुनका चुनाव कर सके। ऐसा कोमी स्वयंसेवक न मिले तो ज्यादा रुपये दें। हरिजनोंको मुफ्त आने दें, पुस्तकें भी ले जाने दे, और हुनके हाथसे किताब बिगड़े या चोरी जाय तो सहन करें। ये लोग गरीबोंमें भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। यह रियायत सभी गरीबोंके लिये रखी जा सके तो रखें। जिससे संस्थाका यश बढ़ेगा।

भाभी रसिकलालने जो बिनती की है, वही मेरी भी बिनती है कि पुस्तकालयकी समिति अच्छी बनायें। इसमें विद्वानोंको रखेंगे, तो पुस्तकालयको जीवित रखनेमें मदद मिलेगी। यह विचार न रखें कि समितिमें व्यवहार-शुद्धि वाले आदमी ही होने चाहियें। विद्वान ही जिस बातको समझते हैं कि पुस्तकालय कैसा चाहिये और इसे कैसे चमकाया जा सकता है। कॉर्नेजीने बहुतसे पुस्तकालयोंको दान दिया। हुनके साथ जो शर्तें उसने कीं, हुनको बहुतसे विद्वानोंने मान लिया। परन्तु स्कॉटलैण्डके विद्वानोंने नहीं माना। हुन्हांने कॉर्नेजीसे कह दिया कि आपको शर्त करना हो, तो हमें आपका दान नहीं चाहिये, आपको क्या मालूम हो सकता है कि कैसी पुस्तकें चाहियें? कलाकार अपनी कला बेचने नहीं जाते। गुजरातमें अमूल्य पुस्तकोंका भण्डार है। वह बनियोंके हाथमें पड़ा है। जैनोंका सुन्दर पुस्तक भण्डार रेहाममें बँधा पड़ा है। जिन पुस्तकोंको देखकर मेरा दिल रोया है। अज्ञानी और सिर्फ रुपया जमा कर सकनेवाले बनियोंके हाथमें पड़ी-पड़ी ये पुस्तकें क्या काम आती हैं? जिनके हाथोंमें जैन धर्म भी सूखता जाता है, क्योंकि धर्मको पैसेके नाँवमें ढाल दिया गया है। धर्म भी कहीं पैसेके नाँवमें ढाला जा सकता है? पैसेको धर्मके नाँवमें ढालना चाहिये। अिमल्लिअ ने आपसे कहा है कि कोमी भी रास्ता निकालकर विद्वानोंको समितिमें शामिल करें। अिम पुस्तकालयकी जय हो।

अखबार*

‘हिन्दुस्तान’ के दीवाली अफ़के लिअे कोअी लेख मेजेनेका मेने सम्पादकजीको वचन दिया है । वह वादा पूरा करनेके लिअे मेरे पास समय नहीं है । फिर भी यह सोचकर कि किसी भी तरह थोडा बहुत लिखकर मेजेना ही चाहिये, मैं अखबारोंके बारेमें अपने विचार पाठकोंके सामने रखना ठीक समझता हूँ । सयोगवश मुझे दक्षिण अफ्रीकामें यह काम करना पडा था । जिसलिअे जिस बारेमें सोचनेका भी मौका मिल गया । जो विचार मैं यहाँ पेश करता हूँ, शुन सब पर मैंने अमल किया है ।

मेरी छोटी बुद्धिके अनुसार अखबारोंका धधा जीविकाके लिअे करना अच्छा नहीं । कुछ काम जैसे जोखम भरे और सार्वजनिक होते हैं कि शुनके जरिये जीविका चलानेका जिरादा रखनेसे असली बुद्धिको धक्का पहुँचता है । जिससे भी आगे बढ़कर यदि अखबारोंको विशेष कमाअीका साधन बनाया जाय, तब तो बहुतसी बुराजियों पैदा हो सकती हैं । जिन लोगोंको अखबारोंका अनुभव है, शुनके सामने यह साबित करनेकी कसरत नहीं कि ऐसी बुराजियों आज बहुत चल रही हैं ।

अखबारका काम लोगोंको शिक्षा देना है । अखबारसे लोगोंको वर्तमान जितिहास मिल जाता है । यह काम कम जिम्मेदारीका नहीं । जितने पर भी हम महसूस करते हैं कि अखबारों पर पाठक भरोसा नहीं रख सकते । अक्सर अखबारमे वी हुअी खबरसे खुलडी ही घटना हुअी देखी जाती है । यदि अखबार यह समझें कि शुनका काम लोक-शिक्षणका है, तो खबरें देनेसे पहले वे रुके बिना न रहें । जिसमें शक

* सवत १९७३ के दीवाली अकमे यह लेख छपा है ।

भी द्रोह नहीं किया, खुसर्का भाषामें द्रोह हरगिज नहीं आ सकता, और यदि मनमें द्रोह हो तो खुसे ब्रेषदक जाहिर करना चाहिये । यदि मैसा करनेकी हिम्मत न हो, तो अस्ववार बन्द कर देना चाहिये । जिसमें सवना भला है ।

(' गायीत्रीकी विचारलृष्टि ' से)

४४

शिक्षा और साहित्य

१

[बाह्रवें गुजरात साहित्य-परिषद सम्मेलनके सभापतिपदसे दिये हुअे भाषणमें से ।]

साहित्य-परिषद क्या करे ? परिषदसे मैं क्या आशा रखूँ ? काना कालेलकरने जिस बारमें नौ पन्ने लिख कर मुझे दिये थे । खुन्हें मैं पढ़ तो गया था परन्तु भूल गया हूँ । डॉक्टर हरिप्रसादने भी पत्र भेजा था, किन्तु वह न मालूम कहाँ पड़ा है । होगा तो सुरक्षित, परन्तु यहाँ आते समय मुझे नहीं मिला । खुन्हें फिर लिख कर देनेको कहा, तो खुन्होंने रातको मेरे सो जानेके बाद भेजा । वह भी यहाँ नहीं लाया । जिस तरह जो कुछ खुन्होंने चाहा, वह मैं नहीं दे सकता । यह मेरा दुर्भाग्य है । मुझे समय मिले तब पकाऊँ और नामान तैयार करूँ न ? किन्तु जिस समय जो कुछ कहता हूँ, वह कुछ नहीं तो मेरे पान तो शोभा देता ही है । क्योंकि जो हृदयसे निकलता है वही न कहता हूँ, मुल्म्मा चढ़ाये बिना कहता हूँ ।

स्नाग्माध्यजन नेरा बांझ हलका कर दिया है । मैं पहली साहित्य-परिषदमें जो कुछ कहा था, - खुसे खुन्होंने फिर कह सुनाया है,

ताकि कहीं मुझे चाबुक न लगाने पड़ें । परन्तु अहिंसाका पुजारी भी कभी चाबुक लगाता है ? मेरे पास चाबुक नहीं हो सकता । इस समय मैंने तो नम्रता ही बतायी थी । आज नरसिंहरावभाभी यहाँ नहीं हैं, जिसका मुझे बड़ा दुःख है । उनके साथ मेरा सबन्ध लगातार बढ़ता गया है । वे यहाँ होते तो मैं बहुत खुश होता । और रमणभाभीका तो आज शरीर भी नहीं रहा । उनसे मैंने कहा था कि मेरे पासके कुर्से पर चढ़स चलानेवाला चढसिया कौनसी भाषा बोलता है, जिसका मुझे पता नहीं होता । वह गाली देता है, जिसका मुझे पता नहीं होता । मुझे मैं क्या कहूँ ? कवि हो वह मुझे पास जाये । मुन्शी ठहरे सुपन्यासकार, वे तो नहीं जा सकते । कोभी अद्भुत कलाकार मुझे पास जाकर मुझे समझा सकता है । दो बात यहाँ कहे, दो बात वहाँ कहे और ऐसी कहे कि वह हज़म कर सके ।

हम साहित्य किसके लिये तैयार करें ? कस्तूरभाभी जेष्ठ कम्पनीके लिये या जम्नालालभाभीके लिये या सर चीनुभाभीके लिये ? उनके पास तो रुपया है, जिसलिये वे जितने चाहें बुतने साहित्यकार रख सकते हैं और जितने चाहें बुतने पुस्तकालय कायम कर सकते हैं । परन्तु इस चढसियेका क्या हो ? इस समय मेरे सामने वह अकेला था । और वह भी किसी वास्तविक गँवका नहीं, बल्कि कोचरबका था । कोचरव भी कोभी गँव है ? वह तो अहमदाबादकी जूठन है । वहाँ जीवनलालभाभीका बगला था । मेरे जैसा भूत ही वहाँ जाकर बस सकता था न ? वहाँ मुन्हें ज्यादा किराया देनेवाला भी इस समय कौन मिलता ? किन्तु मुझे यहाँ रखना था, जिसलिये जीवनलालभाभीने बगला दिया और सेठ भगलदासने रुपया देनेको कहा । किन्तु आज तो इस चढसिये जैसे बहुत लोग मेरे सामने मौजूद हैं । जिस समय मैं सेगोंवमें जाकर पड़ा हूँ । वहाँ ६०० मनुष्य हैं, उनमें १० आदमी भी मुझिलसे ऐसे होंगे जो पढ़ सकें । दस कम हों तो पचास कहें, परन्तु पचास कहना जरूर अधिक होगा । वहाँ मैं क्या करता हूँ ?

कितने बरसोंके बाद खुसने यह पुस्तक लिखी 'अंग्रेजी भाषामें यह अद्भुत पुस्तक है। जब मैंने नेटाल छोड़ा, तब अंग्रेजी पाठशाला में यह पढ़नेको मुझे दी थी। अंग्रेजी भाषामें यह सुन्दर और सामान्य पुस्तक है। जिसमें जॉन्सनकी लम्बी नहीं है। जिक्र उसी सुन्दर और सरल अंग्रेजी है। यह पुस्तक आम लोगोंके लिये लिखी गयी है। तब क्या विद्वान लोग रघुवश पढ़कर, मनुभूति पढ़कर और अंग्रेजी पढ़कर गावामें जायेंगे? ये पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते अन्हें क्षय हो जाय, समझणी हो जाय या लज्जेश्वर हो जाय, तो भी पढ़नेका लोभ बाकी रह जायगा। फिर ये गाँवोंके लिये पुस्तकें तैयार करने बैठेंगे, तो जिनकी पुस्तकें भी जिनकी तरह रोगी ही होंगी। ऐसे आदमियोंका गाँवोंमें काम नहीं। नर्मदाशंकरने कहा है, 'बैसे सभी बातोंमें पूरे आदमीका वहाँ काम है। गाँवोंमें धर्मस लेकर जानेवाले मेरे जैसे आदमीसे भी ज्यादा सच्चे देहातीकी तरह वहाँ जाकर रहनेवालोंका काम है। वे ही वहाँके लोगोंको जीता-जागता साहित्य दे सकेंगे।

रविशंकर रावल जैसे लोग अहमदाबादमें बैठे-बैठे ग्रन्थ (कूचों) चलाया करते हैं। किन्तु गाँवोंमें जाकर क्या करें? हैं, उनके चित्रोंकी प्रदर्शनी देखकर मेरी छाती फूल गयी, क्योंकि पहले यहाँ ऐसे चित्र नहीं थे। डॉ० हरिप्रसाद मुझे आजसे पहले भी कुछ चित्र देखने ले गये थे, किन्तु तबसे अब बहुत ज्यादा प्रगति हो गयी है। साहित्य चित्रोंके जरिये भी दिया जा सकता है। किन्तु ये चित्र दूसरे ही होते हैं। यहाँ तो रविशंकर रावल चित्रोंमें शब्दोंका ज्ञान पूरते थे। किन्तु सच्ची कला तो ऐसी होनी चाहिये कि वे खूब रहें तो भी मैं खुसे समझ सकूँ। मैं शिक्षित हूँ, रक्किन मैंने पढ़ा हो और फिर मैं जिनकी कला समझ सकूँ, या ये समझायें तब समझूँ, तो जिसमें कोभी बड़ी कला नहीं। मुझे तो देहाती आँखसे देखना है। फिर भी मेरी छाती जिनके चित्रोंको देखकर फूल गयी। किन्तु मुझे लगा कि चित्र ऐसे होने चाहियें, जो मुझसे बोलें, मेरे आगे नाचें। ऐसे चित्र दुनिया

मरने बहुत थोड़े हैं। रोममें पोपके सग्रहमें मैने अेक मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं वेहोश हो गया था। यह मूर्ति Christ on the Cross (सूली पर आसा) की है। यह मूर्ति देखकर मनुष्य पागल हो जाता है। जिसे समझानेको रविशकर रावल मेरे पास खडे नहीं थे। उसे देखकर ही मैं स्तब्ध हो गया था। यह तो विदेशकी बात हुअी। परन्तु कुछ साल पहले मैं मैसूरमें बेछर गया था। वहाँके पुराने मन्दिरमें नम अवस्थामें खडी अेक लीकी मूर्ति देखी थी। वह मुझे किसीने बताअी नहीं थी, परन्तु मेरा ध्यान अुघर गया और मैं आकर्षित हुआ। मैं नम अवस्थामें खडी लीका यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता, किन्तु चित्रका जो भाव मैंने समझा, वह बताता हूँ। अुसके पैरके सामने अेक बिच्छू पडा है। अुसका कवि बीमत्स नहीं था, जिसलिमे लीको कपडेसे कुछ ढँक दिया है। वह काले सगरमर की मूर्ति है। अुसे देखकर अैसा लगता है कि कोअी रमा है, जो बेचैन हो रही है। मैं अुसका गौबठी वर्णन ही करता हूँ। मैं तो देखता ही रह गया। वह अपने शरीर परके कपडेको फाड रही है। कलाको वाणीकी जरूरत नहीं होती। मुझे अैसा लगा कि साक्षात कामदेव यहाँ बिच्छू बनकर बैठे हैं। अुस लीके शरीरमें आग जल रही है। कविने कामदेवकी विजय होने बी है, परन्तु अुस लीने आखिर अपने कपडेमेसे अुसे झाडकर फेंक दिया है और अुसकी जीत नहीं होने बी। अुस लीके अग-अग पर अुसकी वेदना चित्रित है। रविशकर मले ही जिसका कुछ भी अर्थ करें, किन्तु अुनका वह शहरी अर्थ गलत होगा और मेरा देहाती अर्थ सच्चा है।

मैं क्या चाहता हूँ, सो मैंने कह दिया। जिच्छा तो होती है कि जिस चित्रमें और रग भरूँ। किन्तु जो अितने चित्रसे न समझ सके, वह कलारसिक नहीं कहला सकता।

मैंने जो अितनी बढबढाहट की है, अुसके लिमे मुझे माफ करना। मेरे दिलमें आग जल रही है। जिन्छा तो होती है कि

असमर्थ खिंची हुयी लकड़ीरोंको मैं पूरा कर दूँ, किन्तु मजदूरीसे खतम कर देता हूँ। मुझे जो कुछ कहना है, उसमें से थोड़ा ही कहा है।

जिस समय मेरा दिल रो रहा है। किन्तु मैं आँखों से आँसू कैसे निकालूँ? खूब वेदना होते हुये भी मुझे तो हँसना है। रोनेके प्रसंग आते हैं, तब भी मैं नहीं रोता। जी कड़ा कर लेता हूँ। परन्तु वह सेगोंव — वहाँके अस्थिपञ्जर देखता हूँ (यहाँ गला भर आया। थोड़ी देर रुक कर बोले), तो मुझे आपका साहित्य निकम्मा लगता है। आनन्दशंकरभाभीसे मैंने सौ पुस्तकें माँगीं। जिन्होंने मेहनत करके मुझे भेजीं, परन्तु मैं जिन पुस्तकोंका क्या करें? वहाँ किस तरह ले जाऊँ?

वहाँ की ब्रियोंको देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जिन ब्रियोंका अहमदाबादकी ब्रियोंके साथ क्या सम्बन्ध है। वे ब्रियों साहित्यको नहीं जानतीं, रामधुन गवाँधूँ ता गा नहीं सकतीं। वे सॉप-बिच्छुकी परवाह किये बिना, बरसात, ठंड या धूपका खयाल किये बिना, मेरे लिये पानी ले आती हैं, घास काट लाती हैं, औधन ला देती हैं और मैं झुन्हे पाँच पैसे दे देता हूँ, तो वे मुझे अन्नदाता समझती हैं। वहाँ झुन्हे पाँच पैसे देनेवाले अबालालभाभी नहीं हैं। यह भारत, अहमदाबादमें नहीं, सात लाख गाँवोंमें है। झुन्हे आप क्या देंगे? झुनमें से पाँच फीसदी ही लिय-पद सकते हैं। मुश्किलसे सौ दो सौ शब्दोंकी झुनके पास पूँजी है। मैं जानता हूँ, झुनके पास क्या ले जाना चाहिये। किन्तु मैं आपसे कहकर क्या करूँ? कहकर बतानेका मेरा विषय नहीं, जो कह कर बताऊँ। कलम तो मैंने मजदूरन पकड़ी है। पराधीन दशामें झुसे चलाता हूँ। आज बोलता हूँ, किन्तु खास परिस्थितिमें। मैं बरसों तक नहीं बोला। मित्रोंने मुझे dunce (मूर्ख) समझा। छोटीसी मइलीमें भी नहीं बोल सका था। अदालतमें गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि 'माामी लॉर्ड' कहूँ या क्या कहूँ।

मुझे बोलना नहीं आता था। बैरिस्टर बन गया, किन्तु देहाती। जिसलिमे बोलना छोट दिया। मैंने यह सूत्र पकड़ लिया कि जितना हो सके खुलना करूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्यकी कुजी मन्नदूरेके पास भी नहीं। स्वराज्यकी कुजी तो देहातमें है। गाँव भी मैं हँसने नहीं गया। सत्याग्रह भी मैं हँसने नहीं गया था। भिन गाँवोंकी कमी ब्रियों आकर मुझे जबरन वरती हैं। किन्तु मैं खुन्हें वरूँ तो मेरा भेक-पन्नीव्रत जाता है। जिसलिमे मैंने खुन्हें मातामें बनाया है। मैं खुन्हें माताके रूपमें ही देखता हूँ और पूजता हूँ। जिस माताके मन्दिरमें आपको भी न्यौता देता हूँ।

हरिजनबन्धु, २२-११-'३६

२

[गुजराती साहित्य परिषदका शुभसंहार भाषण]

पहले तो मुझे आप सबका आभार मानना चाहिये। आम तौर पर सभापति आभार मानता ही है, परन्तु मैं रुखिके वशमें होकर आभार नहीं मानता, नहीं देता। मैं आपके प्रेमके वशमें होकर आया था। मुझे आपके लिमे जितना समय देना चाहिये था, वह भी न दे सका। मैंने तो निष्क्रमा, बिना सोचे-विचारे बोल कर भाषण दिया। जिसके लिमे मुझे आपसे माफी माँगनी चाहिये। आपने मुझे निमा लिया, जिसके लिमे मैं दिलसे आपका आभार मानता हूँ।

ऐसी बात नहीं है कि सुन्दर-सुन्दर लेख पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझमें कितने ही ऐसे रस भरे हैं, जिन्हें मैं तृप्त नहीं कर सकता। जिनमें से कुछ सूख गये हैं और जो बाकी हैं, वे जब तक 'पर' या भगवानके दर्शन न हों, तब तक मौके-मौके पर खिलते रहेंगे। आनन्दशंकर भास्करिने मुझे कहा कि यहाँ मुशायरा हुआ, खुसमें नौजवानोंने भी अच्छा भाग लिया। भिन्दौरके पुरातत्त्व विषयके भाषणमें जानेकी सी मेरी जिच्छ थी। परन्तु न मैंने वह भाषण सुना और न यह मुशायरा

देखा । आपने मेरी जिन मय गन्तियोंको मह लिया, 'यह आपकी खुदराता नहीं तो और क्या है ?

जिनामोंके लिखे दिये गये दानोंके बारेमें मुनकर मुझे स्टॉटमैनके बड़े पुस्तकालयको दान करनेवाले कर्नेगी याद आ गये । स्टॉटमैनके प्रोफेसरोंने मुनसे कहा "दान देना है ता पुस्तकालयका किस लिङ्गे पकड़ते हो । आप अपने व्यापारका समझ सकते हैं, जिसमें आप क्या समझें ?" मैं भी दानवीराको कहता हूँ कि आपको लगना हो कि आपके रुपयेका ठीक उपयोग होगा, तो आप हमें बिना किसी शर्तके दान दीजिये ।

शुपन्यासोंकी तो आजकल बाढ़-सी आ गयी है । मुन्हें पढ़ना एक व्यसन बन गया है । कुरुरमुत्तेकी तरह ये निकलते ही जा रहे हैं । शुपन्यास किस तरह लिखे जाते हैं, यह जानना हूं तो आपको बहुत सुना सकता हूँ । किन्तु जिसका चित्र सभ्य खी-मुत्तपंकि सामने नहीं रखा जा सकता । कल्पनाके धोड़े तां कहीं भी जा सकते हैं । खुन पर कोभी अक्रुश नहीं होता । किन्तु जिन शुपन्यासोंके बिना हमारा काम चल सकता है । गुजराती भाषा शुपन्यासोंके बिना विषया नहीं हां जायगी । आज गुजराती विषया है । मैं दक्षिण अफ्रीका गया, तब अपने साथ कुछ गुजराती पुस्तकें ले गया था । मुनमें टेलरका गुजराती व्याकरण भी था । वह मुझे बहुत अच्छा लगा था । जिस बार मैं परिपदके पहले दिनकी कतलकी रातमें मैंने उसे पढ़नेको निकाला था । परन्तु पढ़ा कैसे जाय ? जिस व्याकरणका आखिरी हिस्सा मुझे याद रह गया है । उसमें टेलर पूछत हैं, "गुजरातीको कोन अधूरी कहता है ?" 'संस्कृतकी सुन्दर पुत्री गुजराती और अधूरी ?' अन्तमें मुन्होंने कहा है 'यथा भाषक तथा भाषा ।' गुजरातीमें गुजराती भाषाकी दरिद्रता नहीं देखती, उसे बोलनेवालेकी दरिद्रता देखती है । यह दरिद्रता शुपन्यासोंसे नहीं मिटेगी । कुछ शुपन्यास बढ़ जानेसे हमारी भाषाका खुदरा धोड़े ही होना है ।

मैं तो गाँवमें पढ़ा हूँ । जिसलिसे देहातियोंके खयालसे अपनी भूख बताता हूँ । ज्योतिषी किताब मैंने मैट्रिकमें पढ़ी थी, किन्तु आकाशकी तरफ देखनेको मुझे किसीने नहीं कहा । काका साहब रसिक ठहरे वे यरवदा जेलमें रोज आसमानमें तारे देखते । मुझे लगा कि ये रोज-रोज क्या देखते होंगे ? झुनके छूटनेके बाद मैंने भी पुस्तकें मंगवाई । मुझे गुजराती पुस्तककी ज़रूरत थी और भेक निकम्मी-सी पुस्तक मेरे पास आयी सी । किन्तु झुससे मेरी भूख क्या मिटती ? क्या हम ज्योतिषकी ऐसी किताब देहातियोंको नहीं दे सकते, जिसे वे समझ सकें ?

परन्तु ज्योतिषकी बात जानें बीजिये, भूगोल भी जिन लोगोंके लायक कहाँ है ? सच बात यह है कि हमने गाँवांकी परवाह ही नहीं की । हमारे रोटी-कपड़ेका आधार गाँवों पर है, फिर भी हमारा बरताव ऐसा है मानो हम झुनके सेठ हों । हमने झुनकी ज़रूरतोंका विचार ही नहीं किया । क्या कोम्बी ऐसा कगाल देश है, जो अपनी भाषा छोटकर पराभी भाषासे अपना सय कारवार चलाता हो ? यही कारण है कि हमारा देश गरीब रहा और हमारी भाषा विषवा हो गयी । कोम्बी भी पुस्तक फ्रेंच या जर्मन भाषामें ऐसी नहीं होती, जिसके प्रकाशित होते ही झुसका अंग्रेजी भाषामें अनुवाद न हो गया हो । बच्चोंके लिसे थडिया-थडिया पुस्तकोंके वेशुमार सक्षिप्त संस्करण तैयार होते हैं । ऐसा गुजरातीमें क्या है ? यदि हो तो मैं झुसे हृदयसे आशीर्वाद दूँ ।

मुझे जिन विषयोंके लिसे प्रस्ताव रखना था, परन्तु अभी तो सूचनासे ही सन्तोष कर लेंगा । मैं अपने यहाँके लेखकोंसे कहूँगा कि शहरियोंके लिसे लिखनेके बजाय हमारी मूक जनताके लिसे लिखना शुरू कीजिये । मैं जिस मूक जनताका अपने आप बना हुआ प्रतिनिधि हूँ । झुसकी तरफसे मैं कहता हूँ कि जिस क्षेत्रमें कूद पड़िये । आप अनोरजक कहानियाँ लिखते होंगे, परन्तु जिससे झुनकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारे यहाँ ग्रामसेवक विद्यालय हैं । झुसके आचार्योंको मैंने कहा है कि

श्रुयोग सिखानेसे पहले श्रुयोगके औजारोंका अध्ययन कीजिये, बसूलेकी रचना समझिये, अपनी बुद्धिका विकास करना हो, तो गोंवोंके साधनोंका अध्ययन कीजिये, खुनकी खूबियाँ और खामियों समझिये और फिर जिस बारेमें लिखिये । जिसका दिमाग ताजा है, उसे गोंवोंमें नमी-नमी बातें देखने-जाननेको मिलेंगी । गोंवोंमें जाते ही बुद्धिका विकास रुक नहीं जाता । जो ऐसा कहें, मुन्हें मैं कहूँगा कि वे रूंधी हुमी बुद्धि लेकर ही वहाँ जाते हैं । बुद्धिके विकासके लिये सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, शहर नहीं ।

कल मैंने विषय-निर्वाचिनी समामें एक बात कही थी । वही यहाँ कह देता हूँ । मुझे ज्योति मधकी तरफसे श्रीमती लीलावती देसायीका पत्र मिला था । जिस पत्रका भावार्थ तो ठीक था, परन्तु उसकी भाषा मुझे पसन्द नहीं, आधी । उसका भावार्थ यह था कि स्त्रियोंके बारेमें जो कुछ लिखा जाता है, उससे मुन्हें दुःख होता है । आजकलके साहित्यमें स्त्रियोंके जो वर्णन आते हैं, वे विकृत होते हैं । ये वहन श्वराकर पूछती हैं कि भीश्वरने हमें बनाया है तो क्या जिसलिसे कि आप हमारे शरीरोंका वर्णन करें ? हम मरेंगी तब क्या आप हमारे शरीरमें मसाला भर कर रखेंगे ? यह मान वैदिकी जल्दत नहीं कि हम खाना बनाने और वस्त्र मलनेके लिये पैदा हुमी हैं । मुझे एक आदर्शने मनुस्मृतिमें से चुन-चुन कर कुछ सुमनेवाली बातें भेजी हैं । स्त्रीके बारेमें जो कुछ खराब कहा जा सकता है, वह सब उसने मनुस्मृतिमें से निकाला है । कुछ स्त्रियाँ बेचारी स्वयं भी कहती हैं कि हम अवला, हम अनपढ़, हम ढोर हैं । परन्तु जिससे क्या यह वर्णन स्त्रीमात्रके लिये लागू किया जा सकता है ? मनुस्मृतिमें किसीने-और अरे लोक घुसेड नहीं दिये होंगे ?

अब ये वहने पूछती हैं कि हम जैसी हैं वैसी हमें क्यों नहीं मंचित्रित किया जाता ? हम न तो रमाओं और अप्सराओं हैं, और न निरी, गुलाम दासियाँ हैं । हम भी आपके जैसी स्वतंत्र मनुष्य हैं । किस लिये आप शुद्धियाँकी तरह हमारा वर्णन करते हैं ? स्त्रियोंके बारेमें

बोल्त समय आपको अपना मों का खयाल क्या नहीं आता ?
 भेक समय ऐसा था कि मेरे पास ढेरों बहनें रहती थीं । दक्षिण
 अफ्रीकामें मैं साठेक घरोंकी स्त्रियोंका भाभी और बाप बन बैठा
 था । जिनमें बहुत सुन्दर और कुसुम स्त्रियाँ भी थीं । ये स्त्रियाँ अपढ़
 थीं, फिर भी सुनकी बीरताको मैंने प्रकट किया और वे भी पुरुषोंकी
 तरह बीरताके साथ जेलमें गयीं ।

मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी दृष्टि बदलिये । मुझे कहा
 गया है कि आजकलके साहित्यमें स्त्रीकी प्रशंसा भरी रहती है । मुझे
 जिस तरहकी सुनकी झूठी बढावनी, सुनके आँख, कान, नाक और दूसरे अंगोंका
 वर्णन नहीं चाहिये । क्या आप कभी अपनी माताके अंगोंका वर्णन करते
 हैं ? मैं तो आपसे कहता हूँ कि जब आप स्त्रीके बारेमें कलम खुदायें,
 तब अपनी माँको अपनी आँखके सामने रख लिया करें । यह सोचकर
 आप लिखेंगे, तो आपकी कलमसे जो साहित्य निकलेगा, वह जिस तरह
 बरसेगा, जैसे सुन्दर आकाशसे मेह बरसता है और स्त्री स्त्री जमीनका
 धरतीमाताकी तरह पोषण करेगा । किन्तु आज तो आप बेचारी स्त्रीको
 शान्ति देनेके बजाय, उसे प्रोत्साहन देनेके बजाय, तपा देते हैं । जिस
 बेचारीको ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा वर्णन किया जाता है, बैसी मैं
 हूँ तो नहीं, परन्तु बैसी वर्ण क्यों कर ? ऐसे वर्णन साहित्यके अनिवार्य
 अंग हैं क्या ? उपनिषद्, कुरान और बाइबिलमें क्या कुछ गदा पढ़नेमें
 आता है ? तुलसीदासमें कुछ मैत्र देखनेमें आता है ? क्या ये बड़े
 प्रथ साहित्य नहीं हैं ? बाइबिल साहित्य नहीं है ? कहते हैं कि अंग्रेजी
 भाषाका पौन हिस्सा बाइबिलसे और पाव हिस्सा शेक्सपीयरसे बना है ।
 जिसके बिना अंग्रेजी भाषा कहीं, कुरानके बिना अरबी कहीं और तुलसीके
 बिना हिन्दी कहीं ? आप लोग ऐसा साहित्य क्यों नहीं देते ? मैंने जो
 यह कहा है, खुस पर विचार करना, धार-वार विचार करना और बेकार
 मालूम हो तो खुसे फेंक देना ।

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

१

विद्यार्थियोंसे

१

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें दिये गये भाषणमें से ।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, इसमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुये जितने हो सके इतने विशेषण काममें लिये हैं । इसने भारतमाताको सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, सुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्गुणवती, सत्यवती, ऋद्धिमती और महान सतयुगमें समभव हो ऐसी मानव जातिसे बसी हुयी वर्णन किया है । कवि भारतमाताकी एक ऐसी भूमिके रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्यजातिको शरीर-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे वशमें कर लेगी । क्या हम यह गीत गा सकते हैं ? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूँ - 'यह गीत सुनते समय खड़े हो जानेका मुझे क्या हक है ?' कावने तो हमारे लिये एक आदर्श चित्रित किया है । वह अब तक एक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है । कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ एक-एक शब्द तुम लोगोंको, जिन पर भारतकी आशाओं लगी हुयी है, सच्चा साधित करना है । आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्थान पर सुपयुक्त हुये हैं । इसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, इसे तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है ।

मैं तुमसे, मद्रासके विद्यार्थियों और सारे भारतके विद्यार्थियोंसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें ऐसी शिक्षा मिलती है, जो इस आदर्शका पूरा करनेके लायक तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे श्रुतम तत्त्व प्रगट

हो सकें ? या यह शिक्षा सरकारके लिये नौकर और व्यापारी कोठियोंके लिये गुमास्त तैयार करनेकी मशीन है ? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, इसका लक्ष्य क्या सरकारी विभागोंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है ? यदि तुम्हारी शिक्षाका लक्ष्य यही हो, यदि तुमने शिक्षाका यही लक्ष्य बनाया हो, तो जो चित्र कविने खींचा है, वह कभी सिद्ध नहीं होगा । तुमने मुझे यह कहते सुना होगा या पढ़ा होगा कि मे वर्तमान संस्कृतिका पक्का विरोधी हूँ । यूरोपमें जिस समय क्या हो रहा है, इसकी तरफ जरा नजर डालो । यदि तुम जिस निश्चय पर आये हो कि यूरोप आजकी सभ्यताके पैरों तले कुचला जा रहा है, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बड़ोंको अपने देशमें इस सभ्यताका फैलाव करनेसे पहले गहरा विचार करना चाहिये । किन्तु मुझे यह कहा गया है कि 'हमारे देशमें हमारे शासक यह सभ्यता/ फैलाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ?' जिस बारेमें तुम भुलावेमें न आ जाना । मैं पल भरके लिये भी यह नहीं मान सकता कि जब तक हम इस संस्कृतिको स्वीकार करनेके लिये तैयार न हों, तब तक कोभी भी शासक हममें इसे जबरदस्ती फैला सकता है । और कभी ऐसा हो भी कि हमारे शासक हममें इस सभ्यताका प्रचार करते हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि शासकोंको अस्वीकार किसे बिना इस संस्कृतिको अस्वीकार करनेके लिये हममें काफी बल मौजूद है । मैं बहुत बार छुले तौर पर कहा है कि ब्रिटिश जनता हमारे साथ है । मैं यहाँ यह नहीं कताना चाहता कि वह जनता हमारे साथ क्यों है । यदि भारत सन्तोंके रास्ते पर चलेगा, जिनके बारेमें हमारे सभापतिजी बोले हैं, तो मैं मानता हूँ कि वह जिस महान जनताके जरिये भेक संदेश — जड़ शक्तिको नहीं, बल्कि प्रेमकी शक्तिका संदेश — दुनियाको पहुँचा सकेगा और इस समय हमें खून बहाकर नहीं, बल्कि सिर्फ आत्म-बलसे अपने विजेताओंको जीतनेका सौभाग्य मिलेगा ।

भारतमें होनेवाली घटनाओंका विचार करने पर मुझे लगता है कि हमारे लिये यह निर्णय कर लेना जरूरी है, कि राजनैतिक कारणोंसे

होनेवाले खूनो और लूटपाटके बारेमें हमारी क्या राय है । ये सब विदेशी तत्त्व है । वे हमारी जमीनमें घर नहीं कर सकेगे । फिर भी जिस तरहके आतंकका विचार करते हुअे तुम्हें, विद्यार्थियोंको, यह सावधानी रखनी है कि तुम मनसे या हृदयसे झुसकी जरा भी हिमायत न करो । मैं सत्याग्रहीके नाते तुम्हें जिसके बजाय भेक बहुत ठोस और शक्तिशाली चीज दूँगा । तुम खुद अपनेमें ही आतंक पैदा करो । अपने भीतर ही खोज करो । जहाँ-जहाँ जुल्म दिखायी दे, वहीं तुम जरूर झुसका सामना करो, किन्तु जालिमका खून बहाकर नहीं । हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता । हमारा धर्म अहिंसाके सिद्धान्त पर रचा गया है । झुसका क्रियात्मक रूप प्रेमके सिवाय और कुछ नहीं, वह प्रेम जो हमें अपने पड़ोसी या मित्र पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे शत्रु हों सुन पर भी रखना है ।

मैं किसी बारेमें कुछ कहूँगा । यदि हमें सत्यका पालन करना हों, अहिंसाका पालन करना हो, तो झुसके साथ ही हमें निबर भी बनना होगा । हमारे शासक जो कुछ करते हैं, वह हमारी रायमें बुरा हो और हमें ऐसा लगे कि अपना विचार सुन्ने बताना हमारा धर्म है, तो भले ही वह विचार राजद्रोही माना जाता हो, तो भी मैं तुमसे आग्रह करूँगा कि तुम वह विचार सुन्ने जरूर बता दो । किन्तु यह तुम्हें अपनी जोखिम पर करना है । तुम्हें झुसके फल भोगनेको तैयार रहना पड़ेगा । तुम झुसके फल भोगनेको तैयार रहोगे, फिर भी कुटिल बननेको तैयार न होगे, तो मेरी रायमें यह कहा जा सकता है कि तुमने सरकार तकको अपना विचार बतानेके अपने हकका सदुपयोग किया ।

मैं ब्रिटिश राज्यका मित्र हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश/ साम्राज्यकी दूसरी सब प्रजाओंकी तरह मैं अपने लिये भी साम्राज्यमें बराबरका हिस्सा माँग सकता हूँ । मैं आज वह बराबरका हिस्सा माँग ही रहा हूँ । मैं पराजित प्रजाका नहीं हूँ । मैं अपनेको हारी दुखी प्रजा कहलवाता भी नहीं । किन्तु यह एक बात ध्यानमें रखनेकी है हमें हमारा हिस्सा

देनेका काम ब्रिटिश शासकोंको नहीं करना है । वह तो हमें स्वयं ही लेना पड़ेगा । अपनी ज़रूरतों की चीज मैं ले सकता हूँ, किन्तु मैं अपना फर्ज अदा करके ही उसे ले सकता हूँ । अलवत्ता, हमें अपना धर्म समझनेके लिये मेक्समूलरके पास जानेकी ज़रूरत न होनी चाहिये । फिर भी वे ठीक कहते हैं कि हमारे धर्मका आधार 'अधिकार' पर नहीं, बल्कि कर्तव्य पर है । यदि तुम यह मानते हो कि हमें जो कुछ चाहिये, वह हम अपना फर्ज अच्छी तरह अदा करके ले सकेंगे, तो फिर तुमको अपने फर्जका विचार करना चाहिये, और जिस ढंगसे तुम्हें अपना मार्ग बनानेमें किसी भी आदमीका डर नहीं रहेगा । तुम्हें सिर्फ़ भीष्मका ही डर रहेगा । यह आदेश मेरे गुरु, और मैं कहूँ तो तुम्हारे भी गुरु, श्री गोखलेने हमें दिया है । वह आदेश क्या है ? वह आदेश भारत सेवक समितिके विधानसे माध्यम हो जाता है । मैं खुशकि अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता हूँ । वह आदेश देशकी राजनैतिक सस्थाओं और राजनैतिक जीवनको धार्मिक रूप देनेका है । हमें उसे तुरन्त अमलमें लाना शुरू कर देना चाहिये । ऐसा हो तो विद्यार्थियोंको राजनीतिके सवालसे दूर रहनेकी ज़रूरत नहीं रहेगी । उनके लिये धर्म जितना ज़रूरी है, अतनी ही ज़रूरी राजनीति भी रहेगी । राजनीति और धर्मको अलग नहीं किया जा सकता ।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंज़ूर न भी हों, तो भी जा कुछ मेरे अन्तरमें झुल रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ । दक्षिण अफ्रीकाके अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे जिन देशमाभियांका आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने ऋषियों द्वारा दी हुयी तपस्याकी विरासत पायी है, जो अग्नेयी साहित्यका नक्क़रा भी नहीं जानते, जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी अतन गुण प्रकट करनेमें सफल हुअे थे । दक्षिण अफ्रीकाने हमारे अज्ञान और अशिक्षित भाषियोंके लिये जो कुछ कर दिखाना सम्भव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे और मेरे

लिखे कर दिखाना दस गुना ज्यादा संभव है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और मेरा ऐसा सौभाग्य हो।

२

[यह भाषण गुरुकुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ। मुझे खुसके आन्दोलनसे कभी बार प्रोत्साहन मिला है। मैंने खुसके अनुयायियोंमें बहुत त्यागवृत्तिकी भावना देखी है। भारतके अपने दौरेमें मैं बहुतसे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। वे देशके लिये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सम्पर्कमें आ सकूँ हूँ, जिसके लिये मैं महात्माजीका आभार मानता हूँ। जिसके साथ ही मैं खुले दिलसे यह बात देना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ। मुझे हिन्दू धर्मसे पूरा सन्तोष है। वह धर्म जितना विशाल है कि खुसमें हर तरहके विश्वासोंको आश्रय मिलता है। आर्यसमाजी, सिक्ख और ब्रह्मसमाजी भले ही अपनेको हिन्दुओंसे अलग समझना चाहें, किन्तु मुझे तो जिसमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिन्दूधर्ममें मिल जायेंगे और खुसीसे शांति पायेंगे। दूसरी सब मनुष्यकी बनायी हुयी सस्थाओंकी तरह हिन्दूधर्ममें भी कमियाँ और दोष हैं। सुधारके लिये कोसी सेवक प्रयत्न करना चाहे, तो खुसके लिये यह बड़ा क्षेत्र है। किन्तु हिन्दूधर्मसे अलग होनेके लिये कोसी कारण नहीं।

मुझे अपने दौरेमें जगह-जगह पूछा गया है कि भारतको जिस समय किस चीज़की जरूरत है। जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहाँ देना मुझे ठीक मालूम होता है। मामूली तौर पर वहाँ तो हमें ज्यादासे ज्यादा जरूरत आज सच्ची धार्मिक भावना की है। किन्तु मैं जानता हूँ कि यह उत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको जिससे सतोष नहीं होगा। यह उत्तर सब समयके लिये सत्य है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना लगभग

मृतप्राय उन चुकी है, जिसलिसे हम सदा भयगीत दशामें रहत हैं । हम राजनैतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं । ब्राह्मणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बता नहीं सक्ते, और राजनैतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जात है । मैं मानता हूँ कि जिस तरहका घराबू करनेसे हम खुनका और अपना अहित करत हैं । धर्मगुरुआ और शासकांकी यह जिन्ना तो नहीं होगी कि हम खुनके सामने सचाबीको छिपायें । कुछ समय पहले कम्युनीकी ओर सभामें बोलते हुआ लार्ड विल्किन्सन अपना अनुभव बताया था कि सबसुब 'ना' कहनेकी जिन्ना होते हुये भी हम वैसा करनेमें हिचकिचाते हैं । जिसलिसे खुन्होंने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी । किन्तु निडर होनेका यह मतलब कमी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका रायाल ही न रखें या खुनका आदर न करें । चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो, तो हमें पहले निडर ज़रूर बनना होगा । यह गुण धार्मिक जाग्रतिके बिना नहीं आ सकता । हम भीश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे । यदि हम यह समझें कि हममें भीश्वर बसता है, जो हमारे हरलेक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते चलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें भीश्वरके सिवाय और किसीका डर न रहे । अधिकारियोंके भी अधिकारी परमात्माकी वफादारी दूसरी सब वफादारियोंसे बढकर है और खुसीसे दूसरी सब वफादारियाँ मकारण बनती हैं ।

जब हममें जितनी चाहिये खुतनी निडरता बढ जायगी, तो हमें मालूम होगा कि सुसीतके अनुसार कमी भी छोड़े जा सकनेवाले स्वदेशीके करिये नहीं, बल्कि सच्चे स्वदेशीसे ही हमारा खुद्दार हो सकेगा । स्वदेशीमें मुझे गहरा रहस्य दिखायी देता है । मैं तो यह चाहता हूँ कि हम अपने धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें खुसे स्वीकार कर लें । यानी खुसकी सफलता मौका पडने पर स्वदेशी कपड़े पहन लेनेमें ही नहीं है । स्वदेशीका त्रत तो सदा ही पालना है और द्वेष या बैर भावसे

नहीं, बल्कि अपने प्यारे देशके प्रति कर्तव्य बुद्धिसे प्रेरित होकर पालना है। जिसमें शक नहीं कि विलायती कपड़ा पहन कर हम स्वदेशी भावनाहीन हत्या करत हैं, किन्तु विलायती ढंगसे सिले हुये कपड़ोंसे भी खुसकी हत्या होती है। वैश्वक, हमारे पहनावेका हमारी परित्यक्तियोंके साथ कुछ हद तक सम्बन्ध है। एक्सूरी और अन्टाग्नी हमारी पोशाक कोट-पतलनसे कहीं बदकर है। पाजामा और कमीज पहने हुये हों और खुसमे से कमीजके पल्ले खुदते हों, खुस पर कमर तकका कोट पहने हों और साथ ही 'नेकटाजी' बाँध रखी हो, तां यह दृश्य किसी भारतीयके लिये खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। स्वदेशीकी भावनाके कारण हम धर्मके बारेमें भ्रष्ट भूतकालीन कीमत लगाना और वर्तमानको बनाना सीखते हैं। युरोपमें फैले हुये अंग-आरामसे मालूम होता है कि आजकी संस्कृतिमें राजसी और तामसी सत्ताका जोर है, जब कि पुरानी आर्य संस्कृतिमें सात्विक सत्ताका जोर है। अर्वाचीन संस्कृति मुख्यतः भोग प्रधान है, हमारी संस्कृति मुख्यतः धर्मप्रधान है। आजकी संस्कृतिमें जब प्रकृतिके नियमोंकी खोज होती है और मनुष्यकी बुद्धि-शक्ति चीजें पैदा करनेके साधनों और नाश करनेके हथियारोंकी खोज और बनावटमें काम आती है, जब कि हमारी संस्कृतिनी प्रगति मुख्यतः आध्यात्मिक नियम ढूँढनेकी है। हमारे शास्त्र साफ तौर पर बताते हैं कि सच्चे जीवनके लिये सत्यका शुचित पालन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दूसरेका धन लेनेमें सयम और दैनिक ज़रूरतोंकी चीजोंके सिवा दूसरी चीजोंका अपरिग्रह अनिवार्य है। जिसके बिना दिव्य तत्त्वका ज्ञान संभव नहीं। हमारी संस्कृति स्पष्ट कहती है कि जिसमें अहिंसा-धर्मका, जिसका क्रियात्मक रूप शुद्ध प्रेम और दया है, पूर्ण विकास हुआ है, खुसे सारी दुनिया प्रणाम करती है। ऊपर बताये हुये विचारोंकी सत्यता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त ज्यादा मिल सकते हैं कि जिनसे मनमें कोभी शक वादी नहीं रहता।

हम यह देखें कि अहिंसा धर्मके राजनैतिक परिणाम क्या होंगे? हमारे शास्त्र अभयदानको अमूल्य दान बताते हैं। हम अपने शासकोंको पूर्ण

अभयदान दे दें, तो हमारा शुनके साथ वैसा सम्बन्ध होगा, जिसका भी जरा विचार करें। यदि शुनहें विश्वास हो जाय कि हम शुनके कामके बारेमें कुछ भी खयाल रखते हों, किन्तु शुनके शरीर पर कभी हमला नहीं करेंगे, तो तुरन्त अक दुसरेके लिये विश्वासका वातावरण पैदा हो जाय और दोनों पक्षोंमें अितनी शुद्धता आ जाय कि अिम समय चिन्ता खट्की करनेवाले बहुतसे सवालोंने सही और शुचित हल होनेका रास्ता निकल आये। अहिंसाका पालन करत समय यह आद रखना जरूरी है कि जिसके लिये अहिंसावृत्ति रखी जाय, शुससे यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह भी वैसी ही वृत्ति रखेगा, यद्यपि यह नियम जरूर है कि जैसे-जैसे अक तरफसे अहिंसा-पालनमें पूर्णता आती जायगी, वैसे-वैसे सामनेवाला भी शुसी तरहकी वृत्ति अपनाने लगेगा। हममें से बहुतरे लोग अैसा मानत हैं, और शुन्हींमें से मैं भी अक हूँ, कि हमें अपनी मस्कृतिके जरिये दुनियाको अक सन्देश पहुँचाना है। ब्रिटिश राजके लिये मेरी वफादारी निरी स्वार्थभरी है। अहिंसाका यह महान सन्देश तमाम दुनिया तक पहुँचानेमें मैं ब्रिटिश जातिका शुपयोग करना चाहता हूँ। किन्तु यह तभी हो सकेगा, जब हम अपने तथाकथित विजेताओंको जीत लेंगे।

*

*

*

मैं दो बार शुसकुलमें आ चुका हूँ। अपने आर्यसमाजी भाजिवकि साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मतभेद होने पर मैं शुनके लिये मेरे दिलमें पक्ष-पात है। आर्यसमाजके कामका सबसे अच्छा फल शुसकुलकी स्थापना और शुसे चलानेमें दीखता है। शुसका प्रभाव महात्मा मुन्शीरामजीकी शुत्साह वढानेवाली मौजूदगीके कारण है। फिर भी यह सच्ची राष्ट्रीय, स्वतन्त्र और स्वाधीन सस्था है। शुसे सरकारकी सहायता या सहायभूति जरा भी नहीं मिलती। शुसका खर्च कुछ भाग्यवान आदमियोंसे मिलने वाले रुपयेसे नहीं चलता, बल्कि बहुतसे अैसे गरीबोंके दिये हुअे दानसे चलता है, जो हर साल कौंगडीकी यात्रा करनेका निश्चय किये हुअे हैं और जो शुशीसे अिस राष्ट्रीय कॉलेजके शुजारेके लिये अपना हिस्सा देते हैं।

... ऐसी बड़ी सस्थाके जीवनमें चौदह वर्ष तो कुछ भी नहीं हैं। यह असी देखना है कि पिछले दो-तीन सालमें निकले हुये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। जनता किसी मनुष्यकी या सस्थाकी कीमत खुसके बताये हुये नतीजे परसे लगाती है। दूसरी किसी तरह कीमत लगाना सम्व भी नहीं। जो भूलें हो जाती हैं, शुनका वह खयाल नहीं करती। वह कड़ीसे कड़ी परीक्षा लेनेवाली है। गुरुकुल और दूसरी सार्वजनिक सस्थाओंकी कीमत अन्तमें तो जनता ही करती है। जिसलिये जो विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर गये हैं और ससार-समुद्रमें कूद पड़े हैं, शुन पर बड़ी जिम्मेदारी है। शुन्हें सावधान रहना चाहिये। असी तो जिस वच्चे भारी प्रयोगका भला चाहनेवालोंको सृष्टिके जिस अटल नियमसे सतोष करना चाहिये कि जैसा पेढ होता है, वैसा ही फल होता है। यह पेढ तो सुन्दर दिखायी देता है। खुसे पालने-पोसनेवाली खुदात्त आत्मा है। तो फिर जिसकी क्या चिन्ता कि फल कैसा आयेगा?

क्योंकि मैं गुरुकुलका चाहता हूँ, जिसलिये सस्थाकी प्रबन्ध-कारिणी समितिको अेक-दो बातें सुझानेकी जिजाजत लेता हूँ। गुरुकुलके विद्यार्थी अपने पर मरसा रखनेवाले और अपना गुजर चला सकनेवाले बनें, जिसके लिये शुन्हें पक्की आधोगिक शिक्षा मिलनेकी जरूरत है। मुझे मालूम है कि हमारे देशमें ८५ फी सरी जनता किसान है और १० फी सरी लोग किसानकी जरूरतें पूरी करनेके काममें लगे हुये हैं। जिसलिये हर विद्यार्थीकी पढ़ाईमें खेती और बुनायीका मामूली व्यावहारिक ज्ञान शामिल होना चाहिये। औजारोंका ठीक शुपयोग जाननेसे, लकड़ी सीधी फाड़ना सीखनेसे और साहुलको कायदेसे लगाकर न गिरनेवाली दीवार चुनना जाननेसे वे कुछ खोयेंगे नहीं। जिस तरह सुसज्जित हुआ नौजवान बुनियातमें अपना रास्ता बनानेमें अपनेको कमी लान्वार नहीं समझेगा और कमी बेरोज़गार नहीं रहेगा। जिसके सिवाय स्वास्थ्य और सफाईके नियमों और वच्चेके पालन-पोषणका ज्ञान भी

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। जिस पापका कड़वा फल हमें ज़ख्म भोगना पड़ेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, जिसके साथी जिस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। ऐसा दुःसह परिणाम अंग्रेज़ कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। गिलैण्डमें और दूसरे देशोंमें जहाँ शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहाँ विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरो और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। जिस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलमें मिलती है, उसका लाभ घरके लोगोको भी मिल जाता है। हम तो स्कूल-कॉलेजमें, जो कुछ पढ़ते हैं, वह वहीं छोड़ आते हैं। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कज़ूस अपना धन बाँटकर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रखते हैं और जिसलिज़े उसका फायदा औरोंको नहीं मिलता। मातृभाषाका अनादर मँक्रे अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेशभक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें जैसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊँचे विचार प्रगट किये जा सकें।' किन्तु यह कोअी भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और बढाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। अक समय ऐसा था, जब अंग्रेज़ी भाषाकी भी यही हालत थी। अंग्रेज़ीका विकास जिसलिज़े हुआ कि अंग्रेज़ आगे बढ़े और उन्होंने भाषाकी शुन्नति कर ली। यदि हम मातृभाषाकी शुन्नति नहीं कर सके और हमारा यह सिद्धान्त हो कि अंग्रेज़ीके जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैं और शुन्नका विकास कर सकते हैं, तो जिसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिज़े गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषामें हमारे

सारे विचार प्रगट करनेकी शक्ति नहीं आ जानी, और जब तक वैज्ञानिक शास्त्र मातृभाषामें नहीं समझाये जा सकने, तब तक राष्ट्रको नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा । यह तो स्वयंसिद्ध है कि ।

१ सारी जनताको नये ज्ञानकी जरूरत है,

२ सारी जनता कमी अंग्रेजी नहीं समझ सकती,

३ यदि अंग्रेजी पढ़नेवाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, तो सारी जनताको नया ज्ञान मिलना असम्भव है ।

असिका मतलब यह हुआ कि पहली दो बातें सही हों, तो जनताका नारा ही हो जायेगा । किन्तु जिसमें भाषाका दोष नहीं । तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें प्रगट कर सके थे । रामायण जैसे ग्रन्थ बहुत ही बड़े हैं । गृहस्थाश्रमी होकर भी सब कुछ त्याग कर देनेवाले महान् देवभक्त भारत-भूषण पण्डित मदनमोहन मालवीयजीको अपने विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती । झुनका अंग्रेजी भाषण चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किन्तु पण्डितजीका हिन्दी भाषण जिस तरह चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुआ गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकता है । मैंने कितने ही मौलवियोंको धर्मबोध करते हुये सुना है । वे अपने गंभीर विचार भी अपनी मातृभाषामें ही बड़ी आसानीसे प्रगट कर सकते हैं । तुलसीदासजीकी भाषा सम्पूर्ण है, अविनाशी है । जिस भाषामें हम अपने विचार प्रकट न कर सकें, तो दोष हमारा ही है ।

ऐसा होनेका कारण स्पष्ट है हमारी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है । जिस सारी दोषको दूर करनेमें सब मदद कर सकते हैं । मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग जिस मामलेमें सरकारको विनयके साथ सूचना कर सकते हैं । साथ ही साथ विद्यार्थियोंके पास तुरन्त करने लायक यह सुपाय भी है कि वे जो कुछ स्कूलमें पढ़ें, उसका अनुवाद हिन्दीमें करते रहें, जहाँ तक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपसके व्यवहारमें मातृभाषाको ही काममें लेनेकी प्रतिज्ञा कर लें । अंक

बिहारी दूसरे बिहारीके साथ अंग्रेजी भाषामे पत्र-व्यवहार करे, यह मेरे लिये तो असंभव है। मैंने लाखों अंग्रेजोंको बातचीत करते सुना है। वे दूसरी भाषाओं जानते हैं, किन्तु मैंने दो अंग्रेजोंको आपसमे परस्पर भाषामे बोलते कभी नहीं सुना। जो अत्याचार हम भारतमें करते हैं, उसका खुदाहरण दुनियाके इतिहासमे कहीं नहीं मिलेगा।

एक वेदान्ती कवि लिख गया है कि विचारके बिना शिक्षा व्यर्थ है। किन्तु ऊपर बताये हुये कारणोंसे विद्यार्थीका जीवन बहुत कुछ विचाररहित दिखायी देता है। विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैं, सुनमें न्यायन नहीं होता और अधिकतर निरुत्साही नजर आते हैं।

मुझे अंग्रेजी भाषासे वैर नहीं। जिस भाषाका सङ्कार अटूट है। यह राजभाषा है और ज्ञानके कोषसे भरी-पूरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब लोगोंको उसे सीखनेकी जरूरत नहीं। किन्तु जिस घरमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और जब तक दूसरी योजना नहीं होती और आजकी शालाओंमें परिवर्तन नहीं होता, तब तक विद्यार्थियोंके लिये दूसरा कोसी अुपाय नहीं। जिसलिये मैं मातृभाषाके जिस बड़े विषयको यहीं समाप्त कर देता हूँ। मैं अितनी ही प्रार्थना करूँगा कि आपसके व्यवहारमें और जहाँ-जहाँ हो सके, वहाँ सब लोग मातृभाषाका ही अुपयोग करें, और विद्यार्थियोंके सिवाय जो महाशय यहाँ आये हैं, वे मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका भगीरथ प्रयत्न करें।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही दीखते हैं। बहुतसे विद्यार्थियोंने मुझसे सवाल किया है कि, 'मुझे क्या करना चाहिये? मैं वेशसेवा किस तरह कर सकता हूँ? आजीविकाके लिये मुझे क्या करना ठीक है?' मुझे सादर हुआ है कि आजीविकाके लिये विद्यार्थियोंको बड़ी चिन्ता रहा करती है। जिन प्रश्नोंका उत्तर सोचनेसे पहले यह विचार करना जरूरी है कि शिक्षाका अुद्देश्य क्या है?

हस्तलेन कहा है कि शिक्षा का अद्देश्य चरित्रनिर्माण है । भारतके ऋषि-मुनियोंने कहा है कि वेद आदि मारे शास्त्र जानने पर भी यदि कोमी आत्माको न पहचान सके, सब बन्धनोंसे मुक्त होनेके लायक न बन सके, तो अज्ञान ज्ञान वेद है । दूसरा वचन यह है कि जिनने आत्मज्ञान जान लिया, अज्ञान सब कुछ जान लिया । अज्ञान-ज्ञानके बिना भी आत्म-ज्ञान होना समभव है । पैगम्बर मुहम्मद साहबने अज्ञान-ज्ञान नहीं पाया था । बीसा मसीहने किसी स्कूलमें शिक्षा नहीं ली थी । जितने पर भी यह कहना कि जिन महात्माओंको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, धृष्टता ही होगी । वे हमारे विद्यालयमें परीक्षा देने नहीं आये थे । फिर भी हम अन्हें पूज्य मानते हैं । विद्याका सब फल अन्हें मिल चुका था । वे महात्मा थे । अन्तरी देखा-देखी यदि हम स्कूल-कॉलेज छोड़ दें, तो हम कहींके न रहें । किन्तु हमें भी अपनी आत्माका ज्ञान चारित्र्यसे ही मिल सकता है । चारित्र्य क्या है ? सदाचारकी निशानी क्या है ? सदाचारी पुरुष सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता आदि ब्रतोंका पालन करनेका प्रयत्न करता रहता है । वह प्राण छोड़ देगा, किन्तु सत्यको कभी न छोड़ेगा । वह स्वयं मर जायगा, परन्तु दूसरेको नहीं मारेगा । वह स्वयं दुःख भुग लेगा, परन्तु दूसरेको दुःख नहीं देगा । अपनी जी पर भी भोग-दृष्टि न रखकर अज्ञानके साथ मित्रकी तरह रहेगा । सदाचारी जिस तरह ब्रह्मचर्य रखकर शरीरके सत्वका भरसक बचानेका प्रयत्न करता है । वह चोरी नहीं करता, स्त्रित नहीं लेता । वह अपना और दूसरोंका समय खराब नहीं करता । वह अकारण धन अकट्टा नहीं करता । वह अश-आराम नहीं बढ़ाता और सिर्फ शौककी खातिर निष्कामी चीजें काममें नहीं लेता , परन्तु सादगीमें ही सन्तोष मानता है । यह पक्का विचार रखकर कि 'मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ और आत्माको मारनेवाला दुनियामें पैदा नहीं हुआ,' वह आधि, व्याधि और क्षुपाधिका हर छोड़ देता है और चक्रवर्ती सम्राटोंसे भी नहीं दबता, किन्तु निहर होकर काम करता चला जाता है ।

यदि हमारे विद्यालयोंसे थूपर कहे हुये परिणाम न निकल सकें, तो जिसमें विद्यार्थी, शिक्षा और शिक्षक तीनोंका दोष होना चाहिये । किन्तु चरित्रकी कमी पूरी करनेका काम तो विद्यार्थियोंके ही हाथमें है । यदि वे चरित्र-निर्माण नहीं करना चाहते हों, तो शिक्षक या पुस्तक सुन्हें यह चीज नहीं दे सकते । जिसलिये, जैसा मैंने थूपर कहा है, शिक्षाका शुद्देश्य समझना जरूरी है । चरित्रवान बननेकी इच्छा रखनेवाला विद्यार्थी किसी भी पुस्तकसे चरित्रका पाठ ले लेगा । तुलसीदासजीने कहा है -

‘जड चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।

सत हस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥’

रामचन्द्रजीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी इच्छा रखनेवाले तुलसीदासजीको कृष्णकी मूर्ति रामके रूपमें दिखायी दी । हमारे कितने ही विद्यार्थी विद्यालयका नियम पालनेके लिये बाजिवलके वर्गमें जाते हैं, फिर भी बाजिवलके ज्ञानसे अछूते रहते हैं । दोष निकालनेकी नीयतसे गीता पढ़नेवालेको गीतामें दोष मिल जायेंगे । मोक्ष चाहनेवालेको गीता मोक्षका सबसे अच्छा साधन बताती है । कुछ लोगोंको कुरान शरीफमें सिर्फ दोग ही दोष दिखायी देते हैं, दूसरे खुसे पब्लर व मनन करके जिस समार-सागरसे पार होते हैं । जिस तरह देखने पर, जैसी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है । किन्तु मुझे डर है कि बहुतसे विद्यार्थी शुद्देश्यका खयाल नहीं करते । वे रिवाजके मारे ही स्कूल जाते हैं । कुछ आजीविका या नौकरीके हेतुसे जाते हैं । मेरी कुछ बुद्धिके अनुसार शिक्षाको आजीविकाका साधन समझना बीच वृत्ति कही जायेगी । आजीविकाका साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र-निर्माणकी जगह है । खुसे शरीरकी बरतते पूरी करनेका साधन समझना चमड़ेकी जरासी रस्सीके लिये मैंसको मारनेके बराबर है । शरीरका पोषण शरीर द्वारा ही होना चाहिये । आत्माको उस काममें कैसे लगाया जा सकता है ? ‘तू अपने पसीनेसे अपनी

रोटी कमा ले', यह सीसा मर्साहका भद्दावाक्य है। श्रीमद् भगवद्गीताने भी यही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। जिस दुनियामें ९९ फी सदी लोग जिस नियमके अधीन रहते हैं और निरर बन जाते हैं। जिनमें दौत दिये हैं, वही चवेना भी देगा, यह सच्ची बात है। किन्तु यह आलसीके लिये नहीं कही गयी है। विद्यार्थियोंको शुल्में ही यह सीख लेना जरूरी है कि मुझे अपनी आजीविका अपने बाहुबलसे ही चलानी है। मुझे लिये मजदूरी करनेमें शर्म नहीं आनी चाहिये। जिससे मेरा यह मतलब नहीं कि हम सब हमेशा कुदाली हाँ चलाया करें। परन्तु यह समझनेकी जरूरत है कि दूसरा धधा करते हुये भी आजीविकाके लिये कुदाली चलानेमें जरा भी बुराभी नहीं और हमारे मकदूर भाभी हमसे नीचे नहीं हैं। जिस सिद्धान्तको मानकर, जिसे अपना आदर्श समझकर, हम किसी भी धधेमें पड़ें, तो भी हमें अपने काम करनेके ढंगमें शुद्धता और असाधारणता मालूम होगी। और जिससे हम लक्ष्मीके दास नहीं बनेंगे, लक्ष्मी हमारी दासी बनकर रहेगी। यदि यह विचार सही हो, तो विद्यार्थियोंको मजदूरी करनेकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बातें मैंने धन कमानेके शुद्देश्यसे शिक्षा पानेवालोंके लिये कही हैं।

जो विद्यार्थी शिक्षाका शुद्देश्य सोचे बिना पाठशाला जाता है, उसे वह शुद्देश्य समझ लेना चाहिये। वह आज ही निश्चय कर सकता है कि 'मैं आजसे पाठशालाको चरित्र-निर्माणका साधन समझूंगा।' उसे पूरा भरोसा है कि ऐसा विद्यार्थी अनेक महीनेमें अपने चरित्रमें जबरदस्त परिवर्तन कर डालेगा और उसके साथी भी खुसखी गवाही देंगे। यह शास्त्रका वचन है कि हम जैसे विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं।

बहुतसे विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि शरीरके लिये ज्यादा प्रयत्न करना ठीक नहीं। किन्तु शरीरके लिये व्यायाम बहुत जरूरी है। जिस विद्यार्थीक पास शरीर-सम्पत्ति नहीं, वह क्या कर सकेगा? जैसे दूधको कागजके

वरतनमें रखनेसे वह नहीं रह सकता, वैसे ही शिक्षात्मी दूधका विद्यार्थियोंके कागज जैसे शरीरमें से निकल जाना संभव है। शरीर आत्माके रहनेकी जगह होनेके कारण तीर्थ जैसा पवित्र है। उसकी रक्षा करनी चाहिये। मुबह तक्के डेढ़ घटा और शामको डेढ़ घण्टा साफ हवामें नियमसे और अुत्साहके साथ घूमनेसे शरीरमें शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। और ऐसा करनेमें लगाया हुआ समय बरबाद नहीं होता। ऐसे व्यायाम और आरामसे विद्यार्थीकी बुद्धि तेज होगी और वह सब बातें जल्दी याद कर लेगा। मुझे लगता है कि गैद-बल्ला या बॉल-बेट जिस गरीब देशके लिये ठीक नहीं। हमारे देशमें निर्दोष और कम खर्चवाले बहुतसे खेल हैं।

विद्यार्थी जीवन निर्दोष होना चाहिये। जिसकी बुद्धि निर्दोष है, उसे ही शुद्ध आनन्द मिल सकता है। उसे दुनियामें आनन्द लेनेका कहना ही उसका आनन्द छीन लेनेके बराबर है। जिसने यह निश्चय कर लिया हो कि 'मुझे ऊँचा दरजा पाना है,' उसे वह मिल जाता है। निर्दोष बुद्धिसे रामचन्द्रने चन्द्रमाकी जिच्छा की, तो खुन्हे चन्द्रमा मिल गया।

ऐक तरहसे सोचने पर जगत मिथ्या मालूम होता है और दूसरी तरहसे देखने पर वह सत्य मालूम होता है। विद्यार्थियोंके लिये तो जगत है ही, क्योंकि खुन्हे किसी जगतमें पुरुषार्थ करना है। रहस्य समझे बिना जगतको मिथ्या कह कर मनमानी करनेवाला और जगतको छोड़ देनेका दावा करनेवाला भले ही सन्यासी हो, किन्तु वह मिथ्याज्ञानी है।

अब मैं धर्मकी बात पर आ गया। जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदिका भी अभाव होता है। धर्मरहित स्थितिमें विलकुल शुष्कता होती है, शून्यता होती है। हम धर्मकी शिक्षा खो बैठे हैं। हमारी पढाईमें धर्मको जगह नहीं दी गयी। यह तो बिना दूल्हेकी बरात जैसी बात है। धर्मको जाने बिना विद्यार्थी निर्दोष आनन्द नहीं

ले सकत । वह आनन्द लेनेके लिये शास्त्रोंका पढ़ना, शास्त्रोंका चिन्तन करना और विचारके अनुसार राय करना जरूरी है । मुश्किल झुठे ही सिगरेट पीनेमें या निकम्मी बातचीत करनेमें न अपना भला होता है और न दूसरोंका भला होता है । नज़ीरने कहा है कि चिड़ियों भी चूँचू करके सुबह-शाम मीथरका नाम लेती हैं, किन्तु हम तो लम्बी तानकर सांय रहत हैं । किसी भी तरह धर्मकी शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य है । पाठशालाओंमें धर्मकी शिक्षा दी जाय या न दी जाय, किन्तु जिस समय यहाँ आये हुअे विद्यार्थियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपने जीवनमें धर्मका तत्त्व दाखिल कर दें । धर्म क्या है ? धर्मकी शिक्षा किस तरहकी हो सकती है । जिन बातोंका विचार जिस जगह नहीं हो सकता । परन्तु जितनी-सी व्यावहारिक सलाह अनुभवके आधार पर देता हूँ कि तुम रामचरितमानसके और भगवद्गीताके भक्त बनो । तुम्हारे पास 'मानस' लपी रत्न आ पड़ा है । इसे ग्रहण कर लो । किन्तु जितना शायद रखना कि जिन दो ग्रंथोंकी पढाई धर्म समझनेके लिये करनी है । जिन ग्रंथोंके लिखनेवाले ऋषियोंका ज्येष्ठ इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और नीतिकी शिक्षा देना था । करोड़ों आदमी जिन ग्रंथोंको पढ़ते हैं और अपना जीवन पवित्र करते हैं । वे निर्दोष बुद्धिसे जिनका अध्ययन करते हैं और झुठसे निर्दोष आनन्द लेकर जिस संसारमें विचरते हैं । मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये कुरान शरीफ सबसे ऊँचा ग्रन्थ है । मुन्हें भी मैं जिस ग्रन्थका धर्मभावसे अध्ययन करनेकी सलाह देता हूँ । कुरान शरीफका रहस्य जानना चाहिये । मेरा यह भी विचार है कि हिन्दू-मुसलमानोंको एक दूसरेके धर्मग्रन्थोंको विनयके साथ पढ़ना चाहिये और समझना चाहिये ।

जिस रमणीय विषयको छोड़कर मैं फिर प्राकृत विषय पर आता हूँ । वह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थियोंका राजनैतिक मामलोंमें भाग लेना ठीक है या नहीं ? मे कारण बताये बिना जिस विषयमें अपनी राय बताता हूँ । राजनैतिक क्षेत्रके दो भाग हैं : एक सिर्फ

शास्त्रका और दूसरा शास्त्र पर अमल करनेका । विद्यार्थियोंके लिये शास्त्रके प्रदेशमें जाना जरूरी है, किन्तु उसके व्यवहारके प्रदेशमें झुतरना दानिकारक है । विद्यार्थी शास्त्रकी शिक्षा लेने या राजनीति सीखनेके ध्येयसे राजनैतिक सभाओंमें, कांग्रेसमें जा सकते हैं । ऐसे सम्मेलन उन्हें पदार्थपाठ देनेवाले साबित होते हैं । उनमें जानेकी उन्हें पूरी आज्ञादी होनी चाहिये और जो प्रतिबन्ध अभी लगाया गया है, उसे दूर करानेका पूरा प्रयत्न होना चाहिये । ऐसी सभाओंमें विद्यार्थी बोल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते । किन्तु यदि पढाईके काममें रुकावट न होती हो, तो वे स्वयंसेवकका काम कर सकते हैं । मालवीयजीकी सेवा करनेका अवसर कौन विद्यार्थी छोड़ सकता है ? विद्यार्थियोंको दल-बन्दीसे दूर रहना चाहिये । तटस्थ या निष्पक्ष रहकर जनताके नेताओं पर पूज्य भाव रखना चाहिये । उनके गुण-दोषोंकी तुलना करनेका काम उनका नहीं । विद्यार्थी तो गुणोंके लेनेवाले होते हैं, वे गुणोंकी पूजा करते हैं ।

बड़ोंको पूज्य समझकर उनकी बातोंका आदर करना विद्यार्थियोंका धर्म है । यह बात ठीक है । जिसने आदर करना नहीं सीखा, उसे आदर नहीं मिलता । ब्रुटता विद्यार्थियोंको शोभा नहीं देती । जिस घरेमें भारतमें विचित्र हालत पैदा हो गयी है बड़े बढप्पन छोड़ते दिखायी दे रहे हैं या अपनी मर्यादा नहीं समझते । ऐसे समय विद्यार्थी क्या करें ? मैंने ऐसी कल्पना की है कि विद्यार्थियोंमें धर्म-मृत्ति होनी चाहिये । धर्म पर चलनेवाले विद्यार्थियोंके सामने धर्मसंकट आ पड़े, तो उन्हें प्रन्हादको याद करना चाहिये । जिस बालकने जिस-समय और जिस हालतमें पिताकी आज्ञाको बड़े आदरके साथ तोड़ा, वैसे समय और वैसी हालतमें हम भी आदरके साथ खुस प्रकारके बड़ोंकी आज्ञा माननेसे भिन्नकार कर सकते हैं । जिस मर्यादाके बाहर जाकर किया हुआ अनादर दोषमय है । बड़ोंका अपमान करनेमें प्रजाका नाश है । बढप्पन सिर्फ श्रुतिमें ही नहीं, अंग्रेजोंके कारण मिले हुये ज्ञान, अनुभव और चतुराईमें

भी है। जहाँ ये तीनों चीजें न हों, वहाँ सिर्फं अपने कारण बढ़प्पन रहता है। किन्तु सिर्फं सुअमी ही पूजा कोअी नहीं करता।

ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी किम प्रकारकी देशसेवा कर सकता है? जिसका सीधा उत्तर यह है कि विद्यार्थी विद्या अच्छी तरह प्राप्त करे और ऐसा करते हुअे शरीरकी तदुदस्ती बनाये रखे और यह विद्याध्ययन दशके लिअे कलेका आदर्श सामने रखे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोडकर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम मेहनत किये बिना भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा अेक काम मैं बताना चाहता हूँ। तुमने रेलके यात्रियोंकी तकलीफोंके बारेमें मेरा पत्र अखबारोंमें पढा होगा। मैं यह मानता हूँ कि तुममें से ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दरजेमें सफर करनेवाले होंगे। तुमने देखा होगा कि मुसाफिर गाडीमें थूकते हैं, पान-तम्बाकू चबाकर जो छूँछ निकलती है उसे भी वहीं थूकते हैं, केले-सन्तरे वगैरा फलोंके छिलके और जठन भी गाडीमें ही फेंकते हैं, पाखानेका भी सावधानीसे सुपयोग नहीं करते, उसे भी खराब कर डालते हैं, दूसरोंका खयाल किये बिना सिगरेट, बीडी पीते हैं। जिस बत्वेमें हम बैठते हैं, उस बत्वेके मुसाफिरोंको गाडीमें गदगी करनेसे होनेवाली हानियाँ समझा सकते हैं। ज्यादातर मुसाफिर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और शुनकी बात सुनते हैं। लोगोंको सफाईके नियम समझानेका बहुत अच्छा मौका छेड नहीं देना चाहिये। स्टेशन पर खानेकी जो चीजें बेची जाती हैं, वे गरी होती हैं, ऐसी गदगी मालूम हो, तब विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रैफिक मैनेजरका ध्यान खुस तरफ खींचे। ट्रैफिक मैनेजर भले ही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामे लिखना चाहिये। जिस तरह बहुतसे पत्र जायेंगे, तो ट्रैफिक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीसे हो सकता है, किन्तु जिसका नतीजा बड़ा निक्कल सकता है।

मैं तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ । मेरी नम्र रायमें तम्बाकू व पान खानेकी आदत खराब और गदी है । हम सब स्त्री-पुरुष जिस आदतके गुलाम हो गये हैं । जिस गुलामीसे हमें छूटना चाहिये । कोझी अनजान आदमी भारतमें आ पहुँचे, तो खुसे जल्द ऐसा लगेगा कि हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं । संभव है पानमें अन्नको पचानेका योद्धा बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अन्न पान बगैराकी मददके बिना पच सकता है । नियमके साथ खानेसे पानकी ज़रूरत नहीं रहती । पानमें कोझी स्वाद भी नहीं । जरदा भी जल्द छोड़ना चाहिये । विद्यार्थियोंको सदा सयम पालना चाहिये । तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार करना ज़रूरी है । जिस मामलेमें हमारे शासकोंने हमारे सामने बड़ा बुरा झुदाहरण रखा है । वे जहाँ-तहाँ सिगरेट पीया करते हैं । इसके कारण हम भी खुसे फैशन समझकर सुँह को चिमनी बनाते हैं । यह बतानेके लिये बहुतसी पुस्तकें लिखी गयी हैं कि तम्बाकू पीनेसे नुकसान होता है । हम ऐसे समयको कलियुग कहते हैं । मीसाजी कहते हैं कि जिस समय जनतामें स्वार्थ, अनीति, दुर्व्यसन फैल जायेंगे, उस समय मीसा मसीह फिर अवतार लेंगे । जिसमें कितना मानने लायक है, जिसका मैं विचार नहीं करता । फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, तम्बाकू, कोकीन, अफीम, गोंजा, भग आदि व्यसनोहे दुनिया बहुत दुःख पा रही है । जिस जालमें हम सब फँस गये हैं, जिसलिये हम खुसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक बदला नहीं लगा सकते । मेरी प्रार्थना है कि तुम विश्वासी लोग ऐसे व्यसनोसे दूर रहो ।

*

*

*

भाषणोका शुद्धज्ञान प्राप्त करके खुसके अनुसार बरताव करना है । तुमसे से कितने विद्यार्थियोंने विदुषी जेनी बेसेंटकी सलाह मानकर देशी पोशाक पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गदी बातें छोड़ी ? प्रोफेसर जदुनाथ सरकारकी सलाहके मुताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंको

मुफ्त पढ़ानेका काम कितने विद्यार्थियोंने किया ? किस तरहके बहुतेसे सवाल पूछे जा सकते हैं । जिनका जवाब मैं नहीं भोगता । तुम स्वयं अपनी अन्तरात्माको जिनका जवाब देना ।

तुम्हारे ज्ञानकी कीमत तुम्हारे कामोंसे होगी । भकड़ों कितने दिमागमें भर लेनेसे खुसकी कीमत मिल सकती है, किन्तु खुसके हिसाब से कामकी कीमत कभी गुनी ज्यादा है । दिमागमें भरे हुए ज्ञानकी कीमत सिर्फ कामके बराबर ही है । बाकीका सब ज्ञान दिमागके लिये व्यर्थका बोझ है । जिसलिये मेरी तो सदा यही प्रार्थना है और यही आग्रह है कि तुम जैसा पदो और समझो, वैसा ही आचरण करना । वैसा करनेमें ही खुशति है ।

(‘आभोजकी विचारवृष्टि’ से)

४

[काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाके मौके पर ता० ४-२-’१६ को काशीमें दिये हुये भाषणमेंसे ।]

मैं आशा रखता हूँ कि यह विश्वविद्यालय पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियोंको खुसकी मातृभाषामें शिक्षा देनेकी व्यवस्था करेगा । हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है । और कभी आप यह कहें कि हमारी भाषामें अच्छेसे अच्छे विचार प्रगट करनेके लिये बहुत कष्ट हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारा जितना जल्दी नाश हो जाय खुतना अच्छा है । हिन्दुस्तानकी राष्ट्र-भाषा अंग्रेजी बने, जैसा सपना देखनेवाला कोन्सी है ? जनता पर यह बोझ लादना किस लिये बहरी है ? घड़ी भर सोचकर देखिये कि हमारे बच्चोंको अंग्रेज बच्चोंके साथ कैसी विषम होड़ करनी पड़ती है । मुझे पूनाके कुछ प्रोफेसरोंके साथ गहरामीसे बात कलेका मौका मिला था । उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि हरजोक भारतीय युवकको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेके कारण अपने जीवनके कमसे कम ६ अमूल्य वर्ष खो देने पड़ते हैं । हमारे स्कूलों और कॉलेजोंसे निकलनेवाले विद्यार्थियोंकी

सत्यासे' जिसका गुणा करें, ता आपको मालूम होगा कि राष्ट्रका कितने हजार सालका नुकसान हुआ ! 'हम पर यह आक्षेप किया जाता है कि हममें कोसी काम शुरू करनेकी शक्ति नहीं । हमारे जीवनके कीमती वर्ष अेक विदेशी भाषा पर अधिकतर पानेमें बिताने पड़ें, तो हममें वह शक्ति कहाँसे हो ? जिस काममें भी हम सफल नहीं होते । कल और आज हिजीन्बोटम साहबके लिभे अपने श्रोताओं पर जितना असर डालना सम्भव था, अतना और किसी भी बोलनेवालेके लिभे सम्भव था । मुझसे पहले बोलनेवाले लोग श्रोताओंका दिल न जीत सके, तो जिसमें अुनका दोष नहीं था । अुनके बोलनेमें जितना चाहिये, अुतना सार था । किन्तु अुनका बोलना हमारे दिलमें नहीं घुस सकता था । मैंने यह कहते 'सुना है कि कुछ भी हो, भारतमें जनताका रास्ता दिखाने और जनताके लिभे सोचनेका काम अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही करते हैं । ऐसा न हो तब तो बहुत बड़ी बात ही कही जायेगी । हमें जो शिक्षा मिलती है, वह सिर्फ अंग्रेजीमें ही मिलती है । बेशक, जिसके बदलेमें हमें कुछ करके दिखाना चाहिये । किन्तु पिछले पचास बरसमें हमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी गयी होती, तो आज हमारे पास अेक आज़ाद हिन्दुस्तान होता, हमारे पास अपने शिक्षित आदमी होते, जो अपनी ही भूमिमें विदेशी जैसे न रहे होते, बल्कि जिनका बोलना जनताके दिलों पर असर कर सकता था । वे गरीबसे गरीब लोगोंके बीच जाकर काम करते होते और पिछले पचास सालमें अुन्होंने जो कुछ कमाया होता, वह जनताके लिभे अेक कीमती विरासत साबित होता । आज हमारी ब्रियों भी हमारे अुत्तम विचारोंमें शरीक नहीं हो सकतीं । प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर रॉयका और अुनकी अुज्ज्वल खोजोंका विचार कीजिये । क्या यह शर्मकी बात नहीं कि अुनकी खोजें आम जनताकी सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं बन सकीं ?

अब हम दूसरे विषयकी तरफ मुड़ेंगे ।

कांग्रेसने स्वराज्यके बारेमें अेक प्रस्ताव पास किया है और मैं आशा रखता हूँ कि आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग

अपना फज्र अदा करेंगी और कुछ यात्रादायक गुआा पेश करेंगी । किन्तु मुझे गुडे दिलमें मजूर करना चाहिये कि नां कुछ वे करेंगी, खुसमें मुझे अतर्ना दिलचस्पी नहीं होगी, जितनी विगार्या लोग या आम जनता जो कुछ करेंगी, खुसमें होगी । टेम्गाने हमें कमी स्वराज्य नहीं मिलेगा । हम फ्रिने ही आपण दें, परन्तु वे भी हमें स्वराज्यके लायक नहीं बनायेंगे । हमारा चरित्र ही हमें स्वराज्यके योग्य बनायेगा । हम अपने आप पर राज्य करनेके लिये क्या प्रयत्न करते हैं ? मैं चाहता हूँ कि आज शामको हम सब मिलकर जिस पर विचार करें । कल शामको मैं विश्वनाथ महादेवके मन्दिरमें गया था । जब मैं वहाँरी गलियोंमें से गुजर रहा था, तब मेरे मनमें जिस तरहके विचार आये जिस वक्रे भारी मन्दिरमें कोभी अनजान आदमी अूपरसे अुतर आये और अुसे यह सोचना पड़े कि हिन्दूकी हैमियतसे हम कैसे हैं, और वह कमी हमें फटकारे, तो क्या अुसका ईसा करना ठीक नहीं होगा ? क्या यह महा-मन्दिर हमारे चरित्रका प्रतिबिम्ब नहीं है ? हिन्दूकी हैसियतसे मुझे यह बात चुभती है, इसीलिअे मैं बोलता हूँ । क्या हमारे पवित्र मन्दिरकी गलियाँ आज जैसी गन्दी होनी चाहियें ? अुनके पास मकान जैसे तैसे बना दिये गये हैं । गलियाँ बौकी, टेढी और तग हैं । हमारे मन्दिर भी विशालता और स्वच्छताके नमूने न हों, तो फिर हमारा स्वराज्य कैसा होगा ? जिस वढी अंग्रेज अपनी मर्जीसे या मजबूर होकर अपना बोरिया-विस्तार लेकर भारतसे चले जायेंगे, अुसी वढी क्या हमारे मन्दिर पवित्रता, अुद्धता और शान्तिके स्थान बन जायेंगे ?

कांग्रेसके अध्यक्षके साथ जिस बातमें मैं बिलकुल सहमत हूँ कि स्वराज्यका विचार करनेसे पहले हमें अुसके लिये जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी । हर शहरके दो हिस्से होते हैं, अेक छावनी और दूसरा खुद शहर । बहुत हद तक शहर दुर्गन्धवाली गुफाकी तरह होता है । हम शहरी जीवनसे अपरिचित हैं । किन्तु हम शहरी जीवन चाहते हैं, तो अुसमें मनमाने देहाती जीवनके तत्त्व दाखिल नहीं कर सकते । बम्बयीके

देशी मुहल्लोंमें चलनेवालोंको हमेशा यह डर रहता है कि 'कहीं अप्रकी मंजिलमें रहनेवाले हम पर थूक न दें।' यह विचार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं रेलमें बहुत सफर करता हूँ। तीसरे दरजेके मुसाफिरोकी मुद्रिकों में देखता हूँ। परन्तु वे जो तकलीफें झुठते हैं, उन सबके लिये मैं रेलवालोंकी व्यवस्थाको किसी भी तरह दोष नहीं दे सकता। सफाईके पहले नियम भी हम नहीं जानते। रेलका फर्श बहुत बार सोनेके काम आता है। जिसका खयाल किये बिना हम डब्बोंमें हर कहीं थूक देते हैं। हम डब्बोंका कैसा भी उपयोग करनेमें जरा भी नहीं हिचकिचाते। नतीजा यह होता है कि झुसमें अितनी गंदगी हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अँचे दरजेके कहलानेवाले मुसाफिर अपने कमनसीब भाजियोंको बरा देते हैं। मैंने विद्यार्थियोंको भी ऐसा करते देखा है। कभी-कभी तो वे औरोंसे जरा भी अच्छा बरताव नहीं करते। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोट पहने होते हैं, किसी पर वे डब्बोंमें तबखदस्ती घुसने और बैठनेकी जगह लेनेका दावा करते हैं। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई है और आपने मुझे अपने सामने बोलनेका मौका दिया है, जिसलिये मैं अपना दिल खोल रहा हूँ। हमें स्वराज्यकी तरफ प्रगति करनी हो, तो स्निह बातोंमें सुधार करना चाहिये।

अब मैं आपके सामने दूसरा चित्र पेश करता हूँ।

कछके हमारे अध्यक्ष माननीय महाराजा साहब हिन्दुस्तानकी गरीबीके बारेमें बोले थे। दूसरे वक्ताओंने भी जिस पर बहुत जोर दिया था। किन्तु माननीय वाजिपराय साहबने जिस मध्यमें स्थापनकिया थी, उसमें हमने क्या देखा? बेशक, वह एक तटक-भङ्कका दिखावा था, जवाहरातका प्रदर्शन था। और वे जवाहरात भी ऐसे जो पेरिससे आनेवाले सबसे बड़े जौहरीकी आँखोंमें भी चकानौघ पैदा कर दें। मैं जिन कीमती श्रृंगार करनेवाले अमीरोंकी लाखों गरीबोंके साथ तुलना करता हूँ और उसे ऐसा लगता है कि मैं जिन "अमीरोंसे कह रहा हूँ।

‘जब तक आप अपने जवाहरगत नहीं बुतारेंगे और अपने देशवासियों की खातिर झुन्हे बचाकर नहीं रखेंगे, तब तक भारत का मुद्दार नहीं होगा।’ मुझे भरोसा है कि माननीय सम्राट या लॉर्ड हार्डिजनी यह भिन्ना नहीं कि सम्राट के प्रति पूरी वफादारी दिखाने के लिये हम अपना जवाहरगत का राजाना खाली करने सिरसे पैर तक सजे-धजे बाहर निकुं। मैं अपनी जान जोखिममें डाल कर भी सम्राट जॉर्ज में यह मदेश ला देने में तैयार हूँ कि वे ऐसी कोभी बात नहीं चाहते। जब मैं सुनता हूँ कि भारत के किसी भी बड़े शहर में, भले ही वह ब्रिटिश भारत में हो या देश के दूसरे हिस्से में जिसमें कि देशी राजा राज्य करते हैं, कांभी बड़ा महल बन रहा है, तब मुझे तुरन्त खीर्पा होती है और यह लगता है कि झुसके लिये रुपया तो किसानों से लिया गया है। भारत की आबादी के ७५ फी सदी से भी ज्यादा किसान हैं। . . . झुनकी मेहनत का लगभग सारा फल हम ले लें या दूसरों को ले जाने दें, तो हममें स्वराज्य की भावना बहुत नहीं हो सकती। ब्रिटिश गुलामी से हमारा छुटकारा किसानों के करिये ही हो सकेगा। बकिल, डॉक्टर या बड़े जमींदार झुसे नहीं मिटा सकेगे।

अन्त में जिस महत्त्व की बातें दोन्तीन दिन से हमें परेशान कर रहा है, झुसके बारे में बोलना मैं अपना जल्दी फल समझता हूँ। जिस समय वाजिसराय साहब काशी के रास्ते में से गुजर रहे थे, शुभ समय हम सबको चिन्ता हो रही थी। कभी जगह खुफिया पुलिस का भिन्तजाम था। हम सब घबरा रहे थे। हमको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा अविश्वास किस लिये है? लॉर्ड हार्डिजको जिस तरह मौत के जबड़ों में रहने के बजाय मौत ज्यादा अच्छी लगनी चाहिये। किन्तु शायद समर्थ सम्राट के प्रतिनिधि ऐसा न मानें। झुन्हे हमेशा मौत के मुँह में भी रहने की जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीछे यह खुफिया पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, चिढ़ जायें, या विरोध करें, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज के भारत में, अपनी अधीरता के

कारण, विद्रोहियोंकी एक खूनी फौज पैदा कर दी है। मैं खुद भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका। परन्तु हम लोगोंमें विद्रोहियोंका एक ऐसा दल है, और यदि मैं खुन लोगोंसे मिल सका तो खुनसे कहूँगा कि भारतके विजेताओंको जीतना हो, तो यहाँ विद्रोहके लिये गुजाबिश नहीं है। विद्रोह डरकी निशानी है। यदि हम भीस्वर पर विश्वास रखें और भीस्वरसे डरते रहें, तो राजा-महाराजा, वाजिसरॉय, झुफिया पुलिस और सप्पाट जॉर्ज, किसीसे भी डरनेकी ज़रूरत नहीं। मैं विद्रोहियोंमें रहूँ, हुअे देश-प्रेमके लिये खुनका आदर करता हूँ। अपने देशकी खातिर जान देनेकी खुनकी इच्छामें जो बहादुरी है, उसका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं खुनसे पूछता हूँ कि मारना क्या कोसी आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिये खूनीका खजर कोसी अच्छा हथियार है? मैं जिससे साफ़ अिनकार करता हूँ। किसी भी धर्मग्रन्थमें जिस तरीकेके लिये अिजाजत नहीं है। यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिये अंग्रेजोंको बला जाना चाहिये, शुन्दें यहाँसे निकाल देना चाहिये, तो मैं यह घोषणा करनेमें आनाकानी नहीं करूँगा कि शुन्दें जाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि अपने जिस विश्वासकी खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूँगा। मेरी रायमें वह आदरकी मौत होगी। धम फेंकनेवाले छिपे षड्यन्त्र करते हैं, वे खुले तौर पर बाहर आनेसे डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं, तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने शुन्साहके लिये सज़ा भोगते हैं। .

*

*

*

विद्यार्थी जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सन्यासीकी अवस्था जैसी है। जिसलिसे वह दशा पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिये। आजकल विद्यार्थियोंको चरमाला पहनानेके लिसे दो सभ्यतामें आपसमें होड़ कर रही हैं — प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सभ्यतामें समयका मुख्य स्थान है। प्राचीन सभ्यता हमें कहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी जल्दतें कम करता है, वैसे-वैसे वह आगे बढ़ता है। अर्वाचीन सभ्यता यह सिखाती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं बढ़ा कर झुन्नति कर सकता है। समय और स्वेच्छाचारमें झुन्नता ही भेद है, जितना धर्म और अधर्ममें। समयमें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंसे नीचा दरजा दिया गया है। समयवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सभ्यता अपनातेका डर रहता है। जिस डरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा झुन्नके ज्ञानसे नहीं होगी, बल्कि झुन्नके धर्माचरणसे ही होगी। जिस विद्यालयमें धर्मकी शिक्षा और धर्मके आचरणको प्रधान पद देना चाहिये। कैसा होनेमें विद्यार्थियोंकी पूरी मदद चाहिये। मुझे भरोसा है कि राजनैतिक सुधारोंका लाभ हमें धर्मका विचार किये बिना कभी नहीं मिल सकेगा। धर्मकी स्थापना जिन सुधारोंसे नहीं होगी, बल्कि धर्मसे ही जिन सुधारोंके दोष दूर किये जा सकेंगे।

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण। — नवजीवन, २९-२-१९००

‘मैं विद्यार्थी बना’

[‘आत्मरूपा’ में गांधीजीने अपने अंग्लैण्डके विद्यार्थी जीवनके बारेमें जो दो प्रकरण लिखे हैं, उनमें से मोटी-मोटी बातें लेकर यह हिस्सा यहाँ दिया जाता है। वे पहले भागके १५ व १६ वें प्रकरण हैं। जिज्ञासु पाठक ज्यादा वर्णनके लिखे मूल देखें। — सम्पादक]

१

मेरे विषयमें खुस मित्रकी चिन्ता दूर नहीं हुयी। खुसने ‘प्रमके बस होकर मान लिया कि मैं मास नहीं खाऊँगा तो कमजोर हो जाऊँगा, अतना ही नहीं, मैं ‘मूर्ख’ भी रह जाऊँगा। क्योंकि अप्रेजोंके समाजमें घुल-मिल ही न मर्कूंगा। खुसे पता था कि मेने निरामिष भोजनके बारेमें पुस्तक पढ़ी है। खुसे यह डर लगा कि जिस तरहकी पुस्तकें पढ़नेसे मेरा मन भ्रममें पड़ जायगा, प्रयोगोंमें मेरी जिन्दगी बरबाद हो जायगी, मुझे जो कुछ करना है वह भूल जाऊँगा और मैं पट्टन मूर्ख हो जाऊँगा।

मेने ऐसा निश्चय किया कि मुझे खुसका डर दूर करना चाहिये। मैं जगती नहीं रहूँगा, सभ्य लोगोंके लक्षण सीखूँगा और दूसरी तरह समानमें मिलने लायक बनकर अपनी निरामिषताकी विचित्रताको ढँक दूँगा।

मेने सभ्यता सीखनेका बृहत् वाहरका और छिछला रास्ता लिया। धम्मकी सिले हुअे कपडे अच्छे अप्रेज समाजमें शोभा नहीं देंगे, ऐसा सोच कर ‘आर्मी और नेवी स्टोर’ में कपडे बनवाये। खुन्नीस शिलिंग (यह कीमत खुस जमानेमें तो बहुत मानी जाती थी) की ‘चिमनी’ टोपी सर पर पहनी। अतनेसे सन्तोष न करके बौड स्ट्रीटमें, जहाँ शौकीन लोगोंके कपडे सीधे जाते थे, शामकी पोशाक/

दस पौण्ड फूँककर बनवा ली और भोले व शाही दिलवाले बड़े भाजीसे दो जेवरोंमें डालकर लटकानेकी खास सोनेकी जजीर भेंगायी और वह मिल भी गयी । तैयार टाजी लेना सभ्यता नहीं मानी जाती थी, जिसलिसे टाजी लगानेकी कला सीखी । देशमें तो आजीना हजामतके दिन देखनेको मिलता था । किन्तु यहाँ बड़े शीशेके सामने खड़े होकर टाजी ठीक तरहसे लगानेकी कला देखने और बालोंको ठीकसे सजानेके लिसे रोज दसक मिनट तो बरबाद होते ही थे । बाल मुलायम नहीं थे, जिसलिसे झुन्हे ठीक तरहसे मुड़े हुअे रखनेके लिसे ब्रश (यानी झाड़ू ही तो ?) के साथ रोज लड़ायी होती थी । और टोपी पहनते-छुतारते समय हाथ तो मानो भोंगको सँभालनेके लिसे सिर पर पहुँच ही जाता था । फिर समाजमें बैठे हों, तो बीच-बीचमें माँग पर हाथ फेरकर बालोंको जमे हुअे रखनेकी निराली और सभ्य क्रिया भी होती ही रहती थी ।

परन्तु बितनी-सी टीमटाम ही काफी न थी । सिर्फ सभ्य पोशाकसे ही थोड़े सभ्य बना जाता है ? सभ्यताके कुछ बाहरी गुण भी जान लिये थे और वे सीखने थे, — जैसे गृहस्थको नाचना आना चाहिये और फ्रेंच भाषा ठीक-ठीक जानना चाहिये । क्योंकि फ्रेंच अंगलैण्डके पड़ोसी फ्रांसकी भाषा थी और सारे युरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी । और युरोपमें घूमनेकी मेरी बिच्छा थी । जिसके सिवाय सभ्य आदमीको लच्छेदार भाषण देना आना चाहिये । मैंने नाच सीख लेनेका निश्चय किया । एक वर्गमें भरती हुआ । एक सत्रकी तीनेक पौण्ड फीस थी । तीनेक हफ्तेमें छः पाठ लिये होंगे । किन्तु तालके साथ ठीक तरहसे पैर नहीं पड़ता था । पियानो बजता जा, परन्तु यह पता नहीं चलता था कि वह क्या कह रहा है । 'एक, दो, तीन,' की ताल लगती थी, किन्तु झुनके बीचका अन्तर तो वह बाजा ही बताता था । वह कुछ समझमें नहीं आता था । तब क्या किया जाय ? अब तो 'बाबाजीकी बिल्ली' वाली बात हुअी । चूहेको दूर रखनेके लिसे बिल्ली, बिल्लीके लिसे गाय,

जिस तरह जैसे चाचाजीका परिवार बड़ा, वैसे ही मेरे लोभका परिवार भी बड़ा। वायोलिन बजाना सीखा, जिससे ताल-सुरका ज्ञान हो। तीन पौण्ड वायोलिन खरीदनेमें फूँके और कुछ सीखनेमें खरचे। भाषण देन सीखनेके लिये तीसरे शिक्षकका घर देँदा। मुझे भी अंक गिनी तो बी ‘वेल्स स्टैण्डर्ड डिक्शनरिस्ट’ नामक पुस्तक खरीदी। पिटका भाषण शुरू कराया।

जिन ब्रेल साहचर्य में कानमें घण्टा बजाया। मैं जाग गया।

मुझे कहाँ भिल्लैडमें जीवन बिताना है? लन्छेदार भाषण देना सीखकर मुझे क्या करना है? नाच-नाचकर मैं कैसे सभ्य बनूँगा? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्या-धन बढाना चाहिये। मुझे अपने पेशेसे सम्बन्ध रखनेवाली तैयारी करना चाहिये। मैं अपने सदाचरणसे सभ्य माना जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिये।

जिन विचारोंकी धुनमें जिन खुद्गारोंवाला पत्र भाषण सिखानेवाले शिक्षकको मैंने भेज दिया। उससे मैंने दो या तीन ही पाठ लिये थे। नाचना सिखानेवालीको भी मैंने ऐसा ही पत्र लिख भेजा। वायोलिन शिक्षिकाके यहाँ वायोलिन लेकर गया। जो दाम मिलें सुतने ही मैं बैच डालनेकी खुसे भिजाजत थी। क्योंकि उसके साथ कुछ मित्रका-सा सम्बन्ध हो गया था, जिसलिये उससे अपनी मूर्छाकी बात की। नाच बगैराके जंजालमें छूटनेकी मेरी बात मुझे पसन्द आयी।

सभ्य बननेका मेरा पागलपन कौसी तीन महीने रहा होगा। पोशाककी टीमटाम घरसों तक कायम रही, परन्तु मैं विद्यार्थी बन गया।

कौसी यह न माने कि नाच बगैराके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छताका समय बताते हैं। पाठकोंने देखा होगा कि इसमें कुछ न कुछ समझदारी थी। जिस मूर्छाके समयमें भी मैं अंक हद तक सावधान था। पामी-

पात्नीका हिसाब रखता था। हर महीने १५ पौण्ड्रे ज़्यादा गन्ने न खर्चनेका निश्चय किया था। धन (मोटर) में जानेंका और ठाक व अखबारका खर्च भी हमेशा लिखता था और सोनेसे पहले सदा जाँच लगा लेता था। यह आदत मन तक बनी रही। इसीलिसे मैं जानता हूँ कि सार्वजनिक जीवनमें मेरे हाथसे जो लागू रुपये का खर्च हुआ है, धुममें मैं सुचित कन्सीमें काम ले सका हूँ, और जिन काम मेरे हाथसे हुये हैं, धुनमें कमी कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हर काममें कुछ न कुछ बचत ही रही है। हर नवयुवक अपनेको मिलनेवाले पोटसे रुपयेका भी होशियारीसे हिसाब रखेगा, तो धुसरा लाभ जैसे मैंने आगे चलकर मुठायी और जनताको भी मिला, वैसे वह भी मुठायेगा।

मेरा अपने रहन-सहन पर अकृश था। इसलिसे मैं देख सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिये। अब मैंने खर्च आधा कर बालनेका विचार किया। हिसाबकी जाँच करने पर मैंने देखा कि मुझे गाड़ी-भाड़ेका काफी खर्च होता था। साथ ही, कुटुम्बमें रहनेसे अक़ ग़ाम रकम तो हर हफ्ते लगती ही थी। कुटुम्बके आदमियोंको किसी दिन खिलाने-पिलानेके लिसे बाहर ले जानेनी तमीज़ रखनी चाहिये। इसके सिवाय किसी समय धुनके साथ दावतमें ग़ना पड़ता, तब गाड़ी-भाड़ेका खर्च होता ही था। लड़की हाँती तो उसे खर्च नहीं करने दिया जा सकता था। और बाहर जाते, तो खानेके समय घर नहीं पहुँच सकने थे। वहाँ तो दाम दिये हुये ही होत थे, बाहर खानेका खर्च और करना पड़ता था। मैंने देखा कि इस तरह होनेवाला खर्च बचाया जा सकता है। यह भी समझमें आया कि सिर्फ़ शर्मके मारे जो खर्च होता था, वह भी बच सकता है।

अब तक कुटुम्बोंके साथ रहा था। धुसके बजाय अपना ही कमरा लेकर रहनेका निर्णय किया, और यह भी तय किया कि कामके अनुसार और अनुभव लेनेके लिसे अलग-अलग मुहल्लोंमें बदल-बदल कर मकान लिया जाय। मकान ऐसी जगह पसन्द किया, जहाँसे पैदल ~

चलकर बाप घटेमें कामनी जगह पहुँचा जा सके और गाड़ी-भाड़ा चने। जिसने पहले जर रुमी बाहर जाना होता, तो गाड़ी-भाड़ा देना पड़ता था और घूमने जानेका समय अलग निकालना पड़ता था। अब ऐसी व्यवस्था हो गयी कि कामके लिये जानेके साथ ही घूमना भी हो जाता और जिस व्यवस्थाने मैं आठ-दस मील तो सड़ज ही रोज चल लेता था। गान तौर पर जिस भेक आदतसे मैं शायद ही कभी बिलायतमें बीमार पड़ा हूँगा। शरीर काफी कस गया। कुटुम्बमें रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये, एक सोनेका और एक बैठकका। यह फेरबदल दूसरा काल माना जा सकता है। अभी तीसरा परिवर्तन जिसके बाद होनेवाला था।

जिम तरह आया खर्च बढ़ा, किन्तु समयका क्या हो? मैं जानता था कि बैरिस्टरनी परीक्षाके लिये बहुत पढ़नेकी जरूरत न थी, जिनलिसे मुझे धीरेज था। मुझे अपना अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान दु ख देता था। लेली साहबके ये शब्द कि “तू बी० अ० हो जा, फिर आना” मुझे खटकते थे। मुझे बैरिस्टर होनेके अलावा और भी पढ़ाई करनी चाहिये। ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिजका पता लगाया। कुछ मित्रोंसे मिला। देखा कि वहाँ जाने पर खर्च बहुत बढ़ जायगा और वहाँ की पढ़ाई भी लम्बी थी। मैं तीन सालसे ज्यादा रह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा - “तुम्हें कोमी कटिन परीक्षा ही देनी हो, तो लदनका मैट्रिक्युलेशन पास कर लो, इससे मेहनत खासी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा। खर्च बिलकुल नहीं बढ़ेगा।” यह सूचना मुझे अच्छी लगी। परीक्षाके विषय देखे तो चौंक गया। लेटिन और भेक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। लेटिनका क्या किया जाय? किन्तु किसी मित्रने सुझाया - “लेटिन वकीलके बहुत काम आती है। लेटिन जाननेवालेके लिये कानूनकी किताबें समझना आसान होता है। जिसके सिवाय रोमन-कॉन्सी परीक्षामें भेक प्रश्न तो सिर्फ लेटिन भाषामें ही होता है। और लेटिन जाननेसे अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है।” जिन सब

बलीलोंका मुँह पर असर पड़ा। कठिन हो या न हो, लेटिन सीखना ही है। फ्रेंच ठे रखी थी, खुसे पूरा करना था। जिस तरह दूसरी भाषाके तौर पर फ्रेंच लेनेका निश्चय किया। एक सानगी मैट्रिक्युलेशन वर्ग चलता था। खुसमें भर्ती हो गया। परीक्षा हर छ महीने होती थी। मुझे मुश्किलसे पाँच महीनेका समय मिला। यह काम मेरे बूतेके बाहर था। फल यह हुआ कि सभ्य बगनेके बजाय मैं एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी बन गया। दायिम टेबल बनाया। एक-एक मिनिट बचाया। किन्तु मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि मैं दूसरे विषयोंके अज्ञात लेटिन और फ्रेंच भी पूरी कर सकना। परीक्षामें बैठा। लेटिनमें फेज हो गया। दुख हुआ, परन्तु हिम्मत न हारी। लेटिनमें रस आ गया था। सोचा फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायेगी और विज्ञानका नया विषय ठे लूँगा। अब देखता हूँ कि जिस रसायन-शास्त्रमें खूब रस आना चाहिये था, वह प्रयोगोंके न होनेसे खुस समय मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। देशमें तो यह विषय पढ़ना था ही, अतः लन्दन मैट्रिकके लिझे भी खुसीको पसन्द किया। जिस बार रोशनी और गरमी (लाइट और हीट) का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था। मुझे भी आसान लगा।

दुबारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें ज्यादा सादगी दाखिल करनेका धौडा खुठाया। मुझे लगा कि अभी तक मेरा जीवन अपने कुटुम्बकी गरीबीके लायक सादा नहीं बना था। माझीकी तगी और खुदारताका खजाल मुझे सताता था। जो पद्रह पौण्ड और आठ पौण्ड माहवारी खर्च करत थे, मुन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझसे भी ज्यादा सादगीसे रहनेवालोंको भी मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थियोंसे काफी काम पड़ता था। एक विद्यार्थी लन्दनकी गरीब बस्तीमें दो शिलिंग हफ्तेवार देकर एक कोठरीमें रहता था और लोकारेफी सस्ती कोकोदी दुकानमें दो पेनीका कोको और रोटी खाकर गुजर करता था। खुसकी बराबरी करनेकी तो मुझमें शक्ति नहीं थी, किन्तु मुझे ऐसा लगा कि

मैं दोके वजाय एक कमरेमें रह सकता हूँ और आधी रसोमी हाथसे मी बना सकता हूँ। जिस तरह करके मैं चार-पाँच पौण्डमें अपना माहवारी खर्च चला सकता हूँ। सादगीसे रहनेके वारेमें पुस्तकें भी पढ़ी थीं। दो कमरे छोड़कर हफ्तेके आठ शिलिंगवाली एक कोठरी किराये ली। एक अँगोठी खरीदी और सुबहका खाना हाथसे बनाना शुरू किया। खाना बनानेमें मुश्किलसे बीस मिनट लगते थे। ओट-मीलके दलियेमें और कोकोके लिअे पानी खुवालनेमें क्या ठेर लगे? दुपहरको बाहर खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीके साथ छे लेता। जिस तरह एकसे सवा शिलिंगमें रोज खानेका काम चलाना सीख लिया। यह समय ज्यादासे ज्यादा पढ़ाई करनेका था। जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचता था। दूसरी बार परीक्षामें बैठा और पास हो गया।

पाठक यह न मानें कि सादगीसे जीवन रसहीन हो गया। झुलटे, फेर-बदल करनेसे मेरी बाहरी और भीतरी स्थितिमें अकेला हो गयी। घरकी स्थितिके साथ जिस जीवनका मेल बैठा, जीवन अधिक सत्यमय बना। जिससे मेरी आत्माके आनन्दका पार नहीं रहा।

नवजीवन, २१-३-२६

मुमुक्षुका पाथेय^{*}

हम यहाँ अेक नया ही प्रयोग करना चाहते हैं । यह प्रयोग ऐसा है कि मैं बीचमें न होऊँ, तो राष्ट्रीय शालाके शिक्षकोंकी अपने आप यह प्रयोग करनेकी हिम्मत न हो ।

हम यहाँ लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साथ-साथ चलाना चाहते हैं । अेक बार मुझे शिक्षकोंने पूछा कि 'अब शालामें लड़कियोंकी सख्या बढ़ चली है और जिसमें बड़ी लड़कियाँ भी हैं । तो क्या थोड़े दिनों बाद लड़कियोंका वर्ग अलग खोला जाय ?' मैंने इस समय तो तुरत जिनकार कर दिया और कह दिया कि लड़कियोंका वर्ग अलग करनेकी कोसी जरूरत नहीं ।

किन्तु बादमें मुझे तुरन्त जिसकी गमीरता समझमें आ गयी और जिस बातका खयाल हो आया कि जिसमें कितनी जोखिम भरी है । मुझे ऐसा लगा कि जिस बारेमें मैं तुम सब लड़कोंको, स्त्रियोंको और आश्रममें रहनेवाले सभी लोगोंको कुछ नियम बता दूँ तो ठीक हो । मैं यहाँ जो कुछ कहूँ, इस सबको कानून ही मत समझना । मैं सिर्फ अपने विचार बताऊँगा । शिक्षक लोग बादमें चर्चा करके फेर-बदल कर सकते हैं ।

लड़के और लड़कियाँ अेक वर्गमें बैठें, परन्तु वहाँ शुद्ध शुचित मर्यादामें बैठना चाहिये । लड़के अेक तरफ और लड़कियाँ दूसरी तरफ बैठ जायँ । बड़े लड़के और बड़ी लड़कियाँ धुल-मिलकर

* [यह प्रवचन सत्याग्रह आश्रमकी शालाके विद्यार्थियोंके सामने किया गया था । विद्यार्थी वीरनकी पवित्रता और जिम्मेदारीके बारेमें गांधीजीके विचार जानना जरूरी होनेके कारण वे 'साबरमती' मासिक (१९२२) से यहाँ दिये जाते हैं ।]

न बैठें, क्योंकि जिसमें स्पर्श-दोष होनेकी संभावना रहती है। अभी भिन्नसे कुछ लडकियाँ बड़ी हो रही हैं और कुछ थोड़े समयमें हो जायँगी। जिस तरह लडकियाँ बड़ी होती जा रही हैं और लडके तो हमारे यहाँ बड़े हैं ही। भिन्नका भेद दूसरेके साथ स्पर्श-दोष नहीं होना चाहिये। स्पर्श-दोष होनेसे ब्रह्मचर्यको नुकसान पहुँचता है। बगैरे बाहर निकलनेके बाद लडके आपसमें मिले-जुलें, भेद दूसरेके साथ बातें करें, भेद दूसरेके साथ हँसी-मजाक करें, खेलें-कूदें, और लडकियाँ भी आपसमें वैसा ही बरताव करें। किन्तु लडके और लडकियाँ भेद दूसरेके साथ जिस तरहका व्यवहार नहीं कर सकते। वे भेद दूसरेके साथ बातें नहीं कर सकते, हँसी-मजाक नहीं कर सकते और भेद दूसरेके साथ खानगी पत्र-व्यवहार तो हरगिज नहीं कर सकते। बच्चोंके लिये कोझी बात खानगी होनी ही न चाहिये। जो आदमी अच्छी तरह सत्यका पालन करता है, उसके पास खानगी रखनेके लिये क्या होगा? बच्चोंमें भी ऐसा किसी तरहका पत्र-व्यवहार होना भेद तरकी की कमजोरी ही मानी जायगी। तुम्हें अपने बच्चोंकी जिस कमजोरीकी नकल नहीं करनी चाहिये, बल्कि बच्चोंके कहे अनुसार तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर लेनी चाहिये। आम तौर पर माता-पिता अपनी कमजोरी अपने बच्चोंको नहीं बताते और ऐसे मामलोंमें तो भेद शब्द भी नहीं कहते। किन्तु यह धुनकी गहरी भूल है। ऐसा करके वे अपने बच्चोंको विनाशके गहरे खड्डोंमें डकेलते हैं। यदि हरभेद माता-पिता यह खयाल रखें कि हमारी की हुज्जी भूलको हमारे बच्चे न दोहरावें, तो जिससे बच्चोंको जितना लाभ होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं कहता हूँ कि किसीको कोझी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिये, जिसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरोंकी खानगी बातें भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। यह तुम्हारा काम नहीं। यदि हम बड़े कहीं बैठे बातें कर रहे हों और तुमसे वहाँसे चले जानेको कहें, तो तुम्हें चले ही जाना चाहिये। हमारी बातें जानकर तुम

हमारी कमजोरी नहीं मिटा सकने । किन्तु तुम्हारा तो कोमी भी पत्र या बात बैठी न होनी चाहिये, जिसे तुम बढोके सामने बेधड़क़ होकर न रख सको । सबसे अच्छा तो यह है कि लडके और लडकियोंके बीच वर्गमें या वर्गसे बाहर किसी भी जगह बढोकी गैरहाजिरीमें बातचीत ही न हो । लडकोंके निजी कमरेमें जैसे कोमी दूसरा लडका जाकर बैठता है, पढ़ता है, चर्चा करता है, बातें करता है, वैसे लडकी जाकर बातचीत, चर्चा या पढ़ाई नहीं कर सकती । बढोकी मौजूदगीमें — जैसे प्रार्थनामें — लडकियाँ लडकोंको पानी पिलायें, खुनसे बातें करें, तो जिसमें किसी भी तरहकी रुकावट नहीं हो सकती । वहाँ तो लडकियोंका सबको पानी पिलाना फर्ज है । किन्तु वहाँ भी मर्यादा ज़रूर रहनी चाहिये । वहाँ यह सावधानी रखनी चाहिये कि स्पर्श-दोष न होने पाये । बड़े लडकोंके साथ बड़ी लडकियोंके स्पर्शसे विषय-वासना जाग्रत हो खुलनेकी बड़ी समावना रहती है । जिसलिसे यह सावधानी रखनेकी बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरहका स्पर्श-दोष कभी न होने पाये ।

हमें यदि देश-सेवा करनी ही है, तो मैं दिन-दिन यह अनुभव करता जा रहा हूँ कि वीर्यकी रक्षा बहुत ज़रूरी है । तुम्हारे भिन निर्माल्य जैसे शरीरोंसे मैं क्या काम ले सकता हूँ ? भिनमें किसीके शरीर पर मास तो मानो है ही नहीं । वीर्यकी रक्षा न करनेके कारण ही तुम्हारे शरीर जितने निर्बल हैं । तुम सब अपने वीर्यकी रक्षा करके अपना शरीर बनाओ । जब तक शरीर कमजोर है, तब तक ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब फिर खुसका उपयोग तो हो ही क्या सकता है ? ओधी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, झूठा आदमी भी कर सकता है, किन्तु जो ब्रह्मचर्य नहीं पालता, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । हम पुराणोंसे जान सकते हैं कि जो बड़े-बड़े राक्षस बादमें तो कामके पुतले ही बन गये थे, खुन्हें भी ज्ञान-प्राप्तिके लिसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी ज़रूरत पड़ी थी । ज्ञान प्राप्त करनेके लिसे

शरीर बढ़िया होना चाहिये, जिसमें सिद्ध करने जैसी कोअी बात ही नहीं । जिसलिअे तुम्हारे शरीर तो मैं राक्षसों जैसे ही बनाना चाहता हूँ । तुम्हारे शरीर सुधारनेका सबल प्रयत्न करते हुअे भी मैं तुम्हारे शरीर शौक्तअली जैसे नहीं देख सकूँगा, क्योंकि जिसमें हमारे बाप-दादोंका दोष है । मरन्तु अब भी वीर्यकी रक्षा की जाय, तो फिर अेक बार हनुमान पैदा हो सकते हैं । जिसका शरीर लकड़ी जैसा है, वह क्षमाका गुण क्या धारण कर सकता है ? अैसा आदमी तो डरके मारे दब जायगा । मुअे अमी शौक्तअली तमाचा मारें, तो मैं खुन्हें क्या माफी दूँ ? यदि खुन्हें कुछ न कहें, तो मैं दब गया कदा जाऊँगा । मैं माफी तो रसिकको दे सकता हूँ । जिसलिअे मैं तुमसे कहूँगा कि यदि तुम्हें क्षमावान और सत्यवादी वीर बनना हो, तो तुम्हें वीर्यकी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये । मैं जो अमी अिक्कावन बरसका बूढा होने पर भी जितना जोर दिखा रहा हूँ, खुसका कारण सिर्फ वीर्य-रक्षा ही है । यदि मैं पहलेसे ही वीर्यकी रक्षा कर सका होता, तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आ सकता कि आज मैं कहाँ खड़ा होता ! मैं यहाँ बैठे हुअे सब माता-पिता और अभिभावकोंसे कहता हूँ कि आप अपने लडके-लडकियोंको वीर्यकी रक्षा करनेकी पूरी सुविधा दें । खुनसे न रहा जाय और वे आपसे आकर कहें कि अब हमसे नहीं रहा जाता, आप हमारी शादी कर दीजिये, तभी आप खुनकी शादी करें । यह बात नहीं है कि मनुष्य प्राचीन समयमें ही ब्रह्मचारी रह सकते थे । लॉर्ड किचनर ब्रह्मचारी था — अविवाहित था । मैं यह नहीं मानता कि वह और कहीं अपनी विषय-वासना तृप्त कर आता होगा । खुसने अैसा निधय कर लिया था कि फीजमें सब ब्रह्मचारी और अविवाहित लोग ही आयें — यानी गठे हुअे शरीरके आदमी आयें, अविवाहित किन्तु व्यभिचारी नहीं । जिसलिअे मैं आप सब बडोंसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस डरके मारे कि बादमें जोड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने लडके-लडकियोंकी शादी जल्दी न कर देना । वे स्वयं आपसे कहने आयें, तब तक राह देखना ।

मुझे भरोसा है कि कुछ समय भीतर बैठा होगा और वह वरको योग्य कन्यासे और कन्याको योग्य वरसे मिला देगा ।

लडके-लडकियोंको एक बात और कह देना चाहता हूँ । और वह यह कि जिन लडके-लडकियोंने एक गुरुको माना है, एक गुरुके पाम विद्याभ्यास किया है, वे भाभी-बहन हैं । इन दोनोंको भाभी-बहन होकर ही रहना चाहिये । जिन दोनोंके बीच भाभी-बहनके सिवाय और किसी भी तरहका व्यवहार या सम्बन्ध नहीं हो सकता । जिस शाला और आश्रममें रहनेवाले तुम सब भाभी-बहन हो । जिस दिन यह सम्बन्ध या नाता टूट जायगा, उस दिन मुझे यह आश्रम या शाला समेट लेनेमें एक क्षणकी भी देर नहीं लगेगी, कुछ समय में लोकनाजकी भी परवाह नहीं करूँगा । तुम मुझे विश्वास दिला दोगे कि तुम लोगोंने भाभी-बहनका नाता बना रहेगा, तो ही मैं यह प्रयोग निरंतर होकर चलाऊँगा, और तभी मैं दूसरी लडकियोंको यहाँ लाऊँगा । अभी एक सज्जन यहाँ आना चाहते हैं । इनके एक बारह सालकी लडकी है । अतिनी बड़ी लडकी तो हममें काफी शुभ्रकी मानी जाती है और शुभ्रका व्याह कर दिया जाता है । जिसलिसे तुम मुझे निर्भय बना दो, तो ही मैं जिन सज्जनको निर्भय कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यहाँ अपनी लडकीके झीलकी रक्षा होगी और आप-मुझे जैसी शिक्षा देना चाहेंगे वैसी दे सकेंगे । यह प्रयोग ऐसा है कि मैंने जो नियम बताये, वे अक्षरशः पाठे जायें, तो ही लडकियोंके माता पिता या अभिभावक निश्चिन्त रह सकेंगे और आश्रममें रहनेवाले बड़े आदर्श और शिक्षक निरंतर होकर यह प्रयोग कर सकेंगे हैं । वे लोग शक्ति रखकर लडकियोंके पीछे-पीछे फिगने रहें, तो यह दोनोंके जिसे सुरा ही होगा ।

जिने ऐसा लगता हो कि अब मुझसे नहीं रहा जाय, मेरी विषय-सामाना अिर्भा ज्यादा भङ्ग झुटी है कि मैं मुझे कायूम नहीं रग सकूँगा, मुझे दुःख यहाँसे बच जाना चाहिये, परन्तु आश्रमको चर्क

नहीं लगाना चाहिये और जैसे पवित्र प्रयोगको सतम नहीं करना चाहिये । बाविलमें तो यहाँ तक कहा है कि 'तुम्हारी आँख वशमें न रहे, तो तुम मुझमें मुझी घुसेड देना ।' मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी ऐसी नाँवत भांगेनी । किन्तु मेरी ऐसी हालत हो जाय, तो मैं हूँ और वह साधननी है ।

किस्तीनी विषय-वामना जाग गयी हो या न जानी हो, सबको जो कुछ मैंने कहा, उसका अच्छी तरह मनन करके पालन करना चाहिये । आश्रमने जो भेद कर दिया है, उसे हम मित्र नहीं सकते । भिम नेदको कायम रखनेसे ही, जिनकी विषय-वासना जाग्रत हो गयी हो सुननी — और जिनकी न हुयी हो सुनकी तो और भी आसानीसे — विषय-भोगकी अिच्छा जाग्रमे रह सकती है । मैंने कभी बार कहा है, फिर भी अेरु बार उसे यहाँ दुहरा देता हूँ कि मुझे ब्रह्मचर्य पालनेमे बड़ा परिश्रम करना पडा है । अितना परिश्रम करके ब्रह्मचर्य पालनेवाला दूसरा कोअी आदनी मेरे देखनेमें अभी तक नहीं आया । जिसने अेक बार भी विषय-भोग कर लिया है, उसके लिअे फिर वीर्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है । अिसलिअे तुम शुल्से ही विषय-भोगमें न पडना । जिन्हें ऐसा लगता हो कि हमारी अिन्द्रियाँ जाग गयी हैं, अुन्हें वहाँसे सुनको दवा देना चाहिये । और जिनकी नहीं जागी हों, अुन्हें अिमके लिअे कोअी खास परिश्रम नहीं करना पडेगा । अुन्हें सचेत रहना चाहिये कि अिन्द्रियाँ जागने न पायें । जो वीर्यकी रक्षा करेंगे, वे ही देशसेवक बन सकेंगे, और लडकियाँ भी अुत्तमसे अुत्तम गृहिणी तो ब्रह्मचर्यका पालन करके ही बन सकेंगी । जो अेक पतिकी ही नहीं वल्कि सारे देशकी, गरीब और दु खी लोगोंकी सेवा करती है, उसे कौन अच्छीसे अच्छी गृहिणी नहीं कहेगा ?

दूसरी बात यह भी तुमसे कह देना चाहता हूँ कि सादी पोशाक ब्रह्मचर्य पालनेमें मददगार होती है । किन्तु यह मदद बहुत थोडी होती है । खादीके कपडे पहनकर भी कोअी आदमी खूब पाप करनेवाला

हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि खूब तटक-भड़ककी पोशाक पहननेवाला मनुष्य शुद्ध से शुद्ध ब्रह्मचारी हो। मैं जैसे आदमीकी पूजा करूँगा, किन्तु खादीके कपड़े पहनकर कोसी आदमी पाप करता हो और मेरे पास आवे, तो मैं उसे फटकार कर निकाल दूँगा। परन्तु हम भड़कीली पोशाक पहनकर सुन्दर दिखनेका प्रयत्न हरगिज नहीं कर सकते। ब्रह्मचारीको यदि अपना बाहरी स्वरूप बताना है, तो सिवाय श्रीश्वरके और किसीको नहीं बताना है। और श्रीश्वर हमें नगी हालतमें भी देखता है। तो फिर अच्छे कपड़े पहनकर हमें सुन्दर दिखनेका क्यों प्रयत्न करना चाहिये? असली रूप तो अपने गुणोंसे ही झलकता है। अपनी छाप गुणवान होकर डालनी चाहिये, रूपवान होकर नहीं। कपड़े सिर्फ शरीरको ढँकनेके लिये ही पहने जाने चाहियें, और शरीर मोटी खादीसे श्रुतमसे श्रुतम ढगसे ढँक सकता है। बड़े यदि खुद खादीके कपड़े न पहन सकते हों, तो भी मुन्हें बच्चोंको तो खादी ही पहननेकी आदत डलवानी चाहिये। जो मैं यह मानकर खुश होती है कि बच्चोंको अच्छेसे अच्छे कपड़े पहनानेसे वे सुन्दर दिखते हैं, वह मैं मूर्ख है। अच्छे कपड़ेसे अितना ज्यादा रूप क्या निखरता है? और निखरता भी हो तो उससे फायदा क्या? मेरी लडकीका रूप देखकर ही कोसी उससे शादी करने आवे, तो मैं उसे धिक्कार कर निकाल दूँगा। जो मेरी लडकीके गुण देखकर शादी करने आवेगा, उसीसे मैं उसकी शादी करूँगा। यदि सुन्दर दिखायी देता है, तो तुम्हें भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिये, बल्कि अपने गुणोंको बङ्गाना चाहिये। यदि हम सदगुणी बनेंगे, तो जरूर सुन्दर दिखेंगे और जहाँ जाओगे वहीं सुम्हारा मान होगा।

अब मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने लायक कोसी बात रह गयी है। मुझे जो कुछ तुम्हें कहना था, वह मैंने कह दिया। जो कहा है, वह अमूल्य है। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है, वह तुम न समझे हो, तो बड़ोंसे या शिक्षकोंसे समझ लेना। क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है, वह

छोटे बच्चोंको भी समझकर अच्छी तरह ध्यानमे रखना है । .तुम सब खुस पर खुस विचार करो, विचार करके जितना हो सके खुस पर अमल करो और मुझे ऐसी मुविधा कर दो कि मैं निर्भय होकर लडके-लडकियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग सफल कर सकूँ ।

(मूल ' मधपूडा ' से)

५

स्वामिमान और शिक्षा

[' जूनागढका पागलपन ' शीर्षक लेखमें से]

जूनागढके बहादुरीन कॉलेजके सिंधी विद्यार्थियोंको वहाँके नवाब साहब द्वारा निकलवा देनेकी खबर पुरानी हो गयी है । . . . किन्तु यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि काठियावाडी विद्यार्थियोंका अपने साथियोंके प्रति क्या कर्तव्य है । काठियावाडके लोग शरीरसे मजबूत हैं, बहादुर भी कहलाते हैं । इनकी सहनशक्तिकी सराहना की जाती है । ऐसी हालतमें क्या काठियावाडी विद्यार्थी अपने सिंधी भाजियोंका अपमान सहकर बैठ सकते हैं ? मुझे लगता है कि यदि सिंधी विद्यार्थियोंको वापस न बुला लिया जाय, तो काठियावाडी विद्यार्थियोंका यह स्पष्ट कर्तव्य है कि वे कॉलेज छोड़ दें ।

वे ऐसा करें तो शायद यह कहा जायगा कि बेचारे विद्यार्थियोंकी पढ़ाई खराब होगी । किन्तु मैं कहूँगा कि ऐसे समय वे कॉलेज छोड़ें जिसमें इनकी सच्ची पढ़ाई है । जो पढ़ाई स्वामिमान न सिखाये, वह पढ़ाई कैसी ? मौका पढ़ने पर दुःख झुठाकर भी अपने साथियोंका मान बचाना चाहिये । मुन्हें अन्यायसे बचाना पुरुषार्थ है ।

हम मनुष्य वनें, यह पहली पढ़ाई है । मनुष्य ही अक्षर-ज्ञानके लायक है । जो मनुष्यत्व खो बैठा है, वह पढ़कर क्या करेगा ? अक्षर-

ज्ञानसे मनुष्यत्व नहीं आता । जिसके सिवाय, कॉलेजके विद्यार्थी बंधे नहीं बंधे जा सकते । यह नहीं माना जा सकता कि ये स्वतंत्र विचार करनेके लायक नहीं । जिसलिसे मैं आशा करता हूँ कि यदि सिंधी विद्यार्थियोंके साथ न्याय न हो, तो हरभेर काटियानाडी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देगा ।

यह प्रश्न होगा कि फिर क्या किया जाय । सम्भव है कि विद्यार्थियोंको दूसरे कॉलेजमें न लिया जाय । ले लिया जाय, तो सम्भव है खुनके पास फीस देनेके लिसे रुपया न हो । यह सुसीयत सहनेमें ही कॉलेज छोड़नेकी कीमत है । यदि कॉलेज घासफी तरह खुन जाते, तो खुनकी कोभी कीमत न होंगी और न सिंधी विद्यार्थी निराले ही जाते ।

त्यागी विद्यार्थी मेहनत करके अपनी पढाई घर पर कर सकते हैं । खुनके लिसे सुप्त शिक्षाका प्रयत्न हो सकता है । आजकल जैसे परोपकारी शिक्षक मिलना मुश्किल नहीं, जो जैसे विद्यार्थियोंको मदद देना अपना फर्ज समझें । यदि विद्यार्थी अपना पहला फर्ज अदा करेंगे, तो खुसीमें से जिस अन्यायसे निपटनेका रास्ता निकल आयेगा । अपने सामने आये हुये फर्जको पूरा करते समय आगेका विचार न करनेका नाम ही निष्काम कर्म है और वही धर्म है ।

नवजीवन, ११-७-२०

कसौटी

रोलट कानूनका विरोध करनेके आन्दोलनके समय विद्यार्थियोंके विषयमें जो कुछ हुआ, वह दोहराया जा रहा है। अमूल्य दिनोंमें एक विद्यार्थीने मुझे पत्रमें लिखा था कि मुझे पाठशालासे निकाल दिया गया है, जिसलिसे आत्महत्या करनेको जी चाहता है। जिस बार एक विद्यार्थी लिखता है।

“ . . के विद्यार्थियोंने जन्मभूमिकी पुकार सुनी और उसे मान दिया। ३ तारीखको हमने हड़ताल रखी। हमारी जिस हिम्मतके लिसे हममें से हरएकको दो-दो रुपये जुर्माना हुआ है। गरीब विद्यार्थियोंकी फीसकी माफी, आधी माफी और छात्रवृत्तियाँ बन्द होने लगी हैं। कृपा करके आचार्य श्री . को जिस बारेमें पत्र लिखकर या ‘यंग जिण्डिया’ के जरिये समझाजिये। मुन्हें कहिये कि हम कभी चोर और षड्यंत्रकारी नहीं और न हमने कभी ऐसा काम किया है। हमने तो भारतमाताकी पुकार सुनकर उसे मान दिया है और माताको बदनामीसे बचानेके लिसे हमसे जो कुछ हो सकता था सो किया है। मुन्हें बताजिये कि हम नामर्द नहीं हैं। कृपया हमारी मदद कीजिये। ”

आचार्यको लिखनेकी सलाह ऐसी नहीं जिसे मैं मान सकूँ। यदि मुन्हें अपनी जगह पर रहना है, तो मुन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा न? जब तक शिक्षाकी संस्थाओं सरकारके आश्रय पर आधार रखेंगी, तब तक वे सरकारको मजबूत करनेके ही काम आयेंगी। और जो विद्यार्थी या शिक्षक सरकारके खिलाफ जनताकी हलचलोंमें भाग लें, मुन्हें जिसका नतीजा समझ लेना चाहिये और स्कूलसे निकाल दिये जानेकी जोखिम मुँहनेके लिसे तैयार रहना चाहिये। देशसेवाकी दृष्टिमें

विद्यार्थी लोग जनताकी रायके साथ भेक हुअे, यह सुन्दांने ठीक ही किया और यह सुनकी बहादुरी है । यदि भारतमाताकी पुकार सुन्दांने न सुनी होती, तो वे दशभक्तिसे राली होने या अिधसे भी गुरे आक्षेपके पात्र ब्हराये जात । सरकारी दृष्टिमें सुन्दांने जम्मे घुरा दिया और सुगा सौफ अपने सर पर लिया । विद्यार्थी दों घोड़ों पर भेक साथ सगर नहीं हो सक्ते । यदि सुन्दांने जनताके दर्दको धरना दर्द बना लिया है, तो अिन स्कूलोंमें मिलनेवाली विद्वत्तारी देशके नामके सामने कोभी गिनती न होनी चाहिये, और जय वह देशके भलेके गिलाफ जाती हो, तो बेशक खुसका त्याग कर देना चाहिये' । १९२० में ही मैंने यह चीज साफ देरा ली थी और खुमके बादके अनुभवसे मेरी यह राय पक्की हो गयी है । अिसके बरामर दूसरा कोभी सरी-सलामत और गौरव भरा रास्ता है ही नहीं कि विद्यार्थी अिन सरकारी स्कूलोंको किसी भी कीमत पर छोड दें । अिसके बाद दूसरे दर्जेका रास्ता यह है कि सरकार और जनताके रास्तोंमें विरोध खडा हो, जैसे हर मौके पर स्कूल या कॉलेजसे अलग किये जानेके लिभे तैयार रहें । दूसरी जगहोंके विद्यार्थियोंकी तरह सरकारके खिलाफ बगावत करनेमें वे अशुआ न बनें, तो सुन्हे अन्त तक पक्के और सच्चे सिपाही तो बने ही रहना चाहिये, भारतमाताकी आज्ञा माननेमें सुन्दांने जो हिम्मत दिखायी, वैसी ही हिम्मत खुसका फल भोगनेमें भी दिखानी चाहिये । जिन स्कूलोंसे सुन्हे निकाल दिया गया है, खुनमें भरती होनेका प्रयत्न करके शर्म और स्वामिमान-भगके भागी कोभी न बनें । यदि पहली ही फसौदी पर वे पूरे न खुतरे, तो खुनकी दिखायी हुअी बहादुरी बहादुरी नहीं, बल्कि झूठी बाहवाही लट्ठना होगा ।

मुझे क्हा जाता है कि हडतालसे पहलेके दिनोंमें विद्यार्थियोंने विलायती कपडा छोड दिया और बड़ी तादादमें खादी धारण की । 'यह दो घड़ीका तमाशा था', ऐसा कहनेका या बाहरके दबाव या भीतरी लालचके बश होकर जैसे अेक पलमें विलायती कपडा छोडा, वैसे ही पल भरमें खादी भी छोड दी, ऐसा होनेका मौका न आने देना । मेरे

विचारसे जिस देशके लिये विलायती कपड़ेका मतलब विदेशी राज्यका जुआ ही है । अितनी-सी बात स्वयसिद्ध सिद्धान्तके रूपमें मान ली जाय, तो कितने सुन्दर परिणाम निकलें ?

नवजीवन, १९-२-२८

७

चेतो

१

'एक सज्जनने मुझे (एक अखबारकी कतरन मेजी है । इसमें अमेरिकामें लडकोंके बढ़ते हुये अपराधोंके बारेमें और लडकियोंमें फैली हुयी अनुचित 'वासना-तृप्तिके बारेमें बड़ी ही कंपकपी पैदा करनेवाली हकीकतें दी हैं ।

जिनमें से एक हकीकत यह है कि चार बरसके एक लडकेको इसकी माँने दियासलाभीसे खेलने न दिया, अितने ही पर इसने माँको गोलीसे मार डाला । पुलिस जब पकडने आयी, तो वह जरा भी नहीं घबराया । 'तुसे भी गोलीसे छुडा देनेगी' धमकी दी और जब कॉरोनर इसे सवाल पूछने लगा, तब इसका दिमाग अितना फिर गया कि इसने अदालतके सामने पेश की हुयी चीजोंमें से एक छुरी छुठायी और कॉरोनरको मारनेको लपका । कहते हैं कि अमेरिकामें शायद ही कोभी दिन ऐसा जाता होगा, जब किसी लडके या लडकीने कोभी अपराध न किया हो । यह भी कहा जाता है कि अमेरिकाके अधिकतर कॉलेजोंमें आत्महत्या-समितियाँ या अपराधी टोलियाँ होती हैं । और जिस हकीकतका ज्यादा दु खदायी भाग यह है कि बहुतसी लडकियाँ— लडकियोंके खास कॉलेजोंमें पढ़नेवाली भी—अितनी भटक गयी हैं कि हर कहीं अपनी वासना पूरी करनेकी तलाशमें भाग तक जाती हैं ।

जिस ब्रह्मानेमें अस्वभाव पढ़नेवालोंको तेज और सनमनीदार गुणक देनेके लिये, किस्से गढ़नेके लिये, सच्ची हकीकतें न मिलने पर कल्पित बातें जोड़ लेते हैं। जैसी हालतमें अस्वभावसे मिलनेवाली जिन हकीकतोंका सार मैंने ऊपर बताया है, उनको पूरी तरह सच्ची मान लेना मुश्किल है। किन्तु अतिशयोक्ति से फीसरी निकाल दें, तो भी जिसमें कोअी शक नहीं कि अमेरिकामें लड़कों और लड़कियोंमें बाल-अपराध और स्वच्छन्दता अितने बढ़ गये हैं कि जिन अपराधों और स्वच्छन्दताके लिये जो सुधार जिम्मेदार हैं, उन सुधारोंसे हमें सावधान ही रहना चाहिये। अितने ज्यादा बाल-अपराध होने पर भी पश्चिमका जीवन ठिका हुआ है — यह भी कहा जा सकता है कि भेक तरहकी प्रगति कर रहा है — यह बात तो माननी ही पड़ेगी। और यह भी मानना होगा कि पश्चिमके सयाने लोग जिस बुराईसे अपरिचित नहीं हैं। अितना ही नहीं, जिसका मुकाबला करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं। फिर भी हमें जिसका निर्णय करना है कि जैसे सुधारोंकी मंजी नकल करना चाहिये या नहीं। समय-समय पर पश्चिमकी जो हकीकतें हम तक पहुँचती हैं, उन्हें देखकर जरा ठहरना चाहिये और अपने दिलसे पूछ कर देख लेना चाहिये कि जैसी हालतमें क्या यही अच्छा नहीं होगा कि हम अपने ही सुधारोंसे निपटे रहें और हमें जो थोड़ा ज्ञान मिला है, इसके प्रकाशसे हमारे सुधारोंमें रहे दोषोंको दूर करके उनका रूपान्तर कर दें? क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि यदि पश्चिमके पास इसके सुधारोंसे पैदा होनेवाले कमी मयकर प्रश्न हल करनेको मौजूद हैं, तो हमारे पास भी हल करनेके लिये कोअी कम गमीर प्रश्न नहीं हैं।

जिस जगह जिन दो सुधारोंके गुण-दोषोंकी तुलना करना शायद बेकार नहीं, तो गैरजल्दवी अवश्य है। हो सकता है कि पश्चिमने अपने वातावरणके अनुसार यह सुधार किया हो और किसी तरह हमारा सुधार हमारी परिस्थितिके अनुकूल हो, और दोनों सुधार अपनी-अपनी जगह अच्छे हों। फिर भी अितना तो निडर होकर कहा जा सकता है कि

जिन अरराधों और स्वच्छन्दताका मेने वर्णन किया है, वे हमारे यहाँ लगभग अगम्य हैं । मैं मानता हूँ कि जिसका कारण हमारी शान्ति-परायण शिक्षा और हम पर चचपनसे रहनेवाला आसपासका अकुश है । शान्तिपरायण शिक्षासे बहुत बार जो नामदी पैदा होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आनेवाले अकुशसे जो दास्यवृत्ति पैदा होती है, उनसे किसी भी तरह चचना चाहिये, नहीं तो हमारा प्राचीन सुधार जिस जमानेके पागड़पनमें बादमें वह जायगा और खतम हों जायगा । आधुनिक सुधारकी रास निशानी यह है कि उसने मनुष्यकी ज़रूरतों बेहद बढ़ा दी हैं । प्राचीन सुधारका लक्षण यह है कि जिन ज़रूरतों पर वह कब्जा अकुश लगाता है और उनमें कड़ी मर्यादामें रखता है । आधुनिक या पाश्चात्य सुधारके जिस लक्षणकी सच्ची जड़ परलोकके विषयमें और, जिसलिसे अमीरके विषयमें जीती-जागती श्रद्धाके अभावमें रही है । प्राचीन या पूर्वके सुधारके समयका मूल स्वर्गके प्रति और अमीरकी शक्तिकी हस्तीके प्रति हमारे रोम-रोममें रनी हुयी धृष्ट है । जिन हकीकतोंका सार मेने ऊपर दिया है, वे पश्चिमकी अधी नकलके खिलाफ हमें (लें तो) मिली हुयी चेतावनी है । ऐसी अधी नकल हम भारतके शहरी जीवनमें आर खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगोंमें देखते हैं । आजकलकी राजकीयोंके कुछ तात्कालिक और चमकते हुये परिणाम भित्तने मादक हैं कि उनका विरोध करना असम्भव हो जाता है । किन्तु मनुष्यकी जीत जिनके खिलाफ लड़नेमें ही है, जिस बारेमें मुझे ज़रा भी शक नहीं । यह खतरा हमारे सामने हर समय मौजूद रहता है कि हम कहीं पल भरके भोगकी खातिर शास्त्र कल्याणको न छोड़ दें ।

नवजीवन, ५-६-१९३७

२

मैं हजारों भारतीय विद्यार्थियोंके सम्पर्कमें आया हूँ । मैं विद्यार्थियोंका दिल पहचानता हूँ, विद्यार्थियोंकी मुश्किल सदा मेरे सामने रहती है, किन्तु मैं विद्यार्थियोंकी कमजोरी भी जानता हूँ । उन्होंने मुझे अपने

सूदयमे सुमनेता अभिचार दिया है । जो बाते हैं अपने माता पिता के करनेको सेवार नहीं, वे मुझे करना हैं । मैं नहीं जानता कि मुझे किस तरह आशयान दें । मैं तो सिर्फ दूसरा मित्र बन गया हूँ, मुझे तु रामे हिन्दा बेटोंका प्रयत्न कर मरना है और अपने आत्मने मुझे कुछ मदद दे सकता है । मैं, जिस दुनियामें मातृपति जिसे औरतों की कोसी साचा मद्रास नहीं । और औरतों भद्रा न रहा ऐसी, बानी नास्तिक बन जाने ऐसी, दुर्गरी पांसी भी मरना नहीं । मुझे सबसे बड़ा दु रा यह है कि हमारे विचारियोंमें नास्तिकता बढ़ती जाती है और भद्रा पढ़ती जाती है । जब मैं हिन्दू विचारियोंसे मिलता हूँ, तब कहता हूँ कि तुम द्वादशगण जया, जिनमें तुम्हारी चित्तशुद्धि होगी । चित्त वह करता है । मुझे मान्य नहीं कि राम बोन है, विष्णु बोन है । जब मैं मुसलमान विचारियोंसे करता हूँ कि तुम कुरान पढ़ो, मुदामे डरो, घमण्ड न करो, तो वह करता है कि मैं नहीं जानता, मुदा फाँ है, कुरान मैं समझता नहीं । ऐसे लोगोंको मैं मैंने समझाई कि तुम्हारे लिये पहला कदम चित्तशुद्धि है । हमें जो विद्या मिलनी है, वह यदि हमें औरतसे विमुक्त करनी है, तो वह विद्या हमारा क्या बना करेगी, और दुनियाका क्या भला करेगी ?

नवजीवन, ७-८-१९७

ज्ञानका बदला दो

१*

“मैं यह सोच रहा हूँ कि जिस वक़्त भारी कार-बारमें मेरी जगह चढ़ाई है,” अितना कहकर गांधीजी जरा रुके। फिर कहने लगे, “मेरे जैसा देहाती तो यहाँ आकर दौंतो तले झुंगली दबाने लगेगा। मैं तुम्हारे सामने क्या बात कहूँ? ये जो बड़ी प्रयोगशालाओं और बिजलीकी मशीनें यहाँ दिखायी देती हैं, वे किसके प्रतापसे चल रही हैं? ये करोड़ों आदमियोंकी बेगारके सहारे चलती हैं। टाटाके ३० लाख रुपये कहीं बाहरसे नहीं आये। मैसूरके राजा जो अपार धन दे रहे हैं, वह भी प्रजाका ही धन है। ‘बेगार’ शब्दका मैं जान-बूझकर सुपयोग करता हूँ, क्योंकि जो लोग कर देकर जिस सत्स्थाका खर्च चला रहे हैं, खुद तो तुम पूछो कि ‘क्या हम ऐसी सत्स्था बनानेके लिये तुम्हारा खर्चा खर्च करें?’ जिससे अभी तो तुम्हें कोसी लाभ न होगा, परन्तु आगे चलकर तुम्हारे बाल-बच्चोंको लाभ होगा,’ तो क्या वे तुमसे ‘हैं’ कहेंगे? हरगिज़ नहीं। जिसलिये शुनकी मजदूरी बेगार है। परन्तु हमने किस दिन लोगोका मत लेनेकी परवाह की है? हम तो मत देनेके हक्के बिना कर न देनेका नारा पुकारते हैं, किन्तु खुद अिन लोगोंके लिये लागू नहीं करते। यदि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और तुम्हें ऐसा लगे कि अिन लोगोंको कोसी हिसाब देना है, तो तुम्हें मालूम होगा कि जिस आलीशान मकानका सुपयोग करनेके बाद भी विचार करनेके लिये शेर और पक्ष रह जाता है। तब तुम

● बंगलोरकी विद्यानशालाके विद्यार्थियोंने जो कैदी गैर की थी, उसके जवाबमें दिया गया मापण।

गरीबोंके लिम्बे अपने दिलमें ठेक छोटासा नहीं, बल्कि लम्बा-चौड़ा कोना रखोगे, और खुसे पवित्र तथा स्वच्छ रखोगे, ताकि जिन गरीबोंकी मेहनतसे यह सब अपार खर्च चलता है, उनकी मलाभीके लिम्बे तुम अपने ज्ञानका उपयोग कर सको ।

“ तुमसे मैं मामूली अपद और नासमझ आदमीकी अपेक्षा कहीं ज्यादा आशा रखता हूँ । तुमने जो कुछ दिया है, वही देकर सतोष न कर लेना और यह कहकर निश्चिन्त न हो जाना कि ‘अब हमें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा । चलो टेनिस विलियर्ड खेलें ।’ किन्तु विलियर्ड या टेनिस खेलनेसे तुम्हारे खातेमें नामकी रकमका जोड़ जो रोज़ बढ़ता जा रहा है, उसका ध्यान रखना ।

“ किन्तु धर्मकी गायके कहीं दौत पूछे जाते हैं ? जिसलिम्बे धन्यवाद सहित तुमने जो कुछ दिया है, उसे स्वीकार करता हूँ । मैंने जो प्रार्थना की है, उसे दिलमें रखना और उस पर अमल करनेका प्रयत्न करना । गरीब छियोंकी बनायी हुई खादी पहननेसे न डरना । जिसका भी डर न रखना कि तुम्हें तुम्हारे सेठ निकाल देंगे । सेठसे कहना कि ‘मेरे पहनावेकी तरफ न देखकर मेरे कामकी तरफ देखिये, और यदि आपको न जँचे तो मैं चला जाऊँगा, परन्तु मेरे जैसा वफादार और अमीमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा ।’ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आग्रह पर डटे रहकर दुनियाके सामने स्वाभिमानसे खड़े रहो । धनकी रोज़मे गरीबोंकी सेवाकी गतिको ठण्डी न होने देना । तुम जो वायरलेस या जेतारके तारका यत्र देख रहे हो, उससे कहीं बड़ा वायरलेस दिलके भीतर बनाओ, जिससे करोड़ों लोगोके साथ तुम्हारा सम्बन्ध अपने आप हो जाय । यदि तुम्हारी सारी खोजोंका खुद्दश्व देशकी और गरीबोंकी मलाभी न हो, तो तुम्हारे सारे कारखाने, श्री० राजगोपालाचार्य तो मज़ाकमे ही कहते थे, सचमुच शैतानके कारखाने ही बन जायेंगे । ”

[कराचीके विद्यार्थियोंके सामने]

विद्यार्थियो और विद्यार्थिनियोसे मै कहता हूँ कि सीखनेकी पहली चीज़ नम्रता है । जिनमें नम्रता नहीं आती, वे विद्याका पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते । फिर भले ही मुन्होंने डबल फर्स्ट क्लास या पहला नम्बर लिया हो तो भी क्या हुआ ? परीक्षा पास कर लेनेसे ही पार नहीं झुतरा जाता । खुससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह शादी भी हो सकती है । किन्तु विद्याका सदुपयोग करना हो, विद्याधनको सेवाके ही लिये खर्च करना हो, तो नम्रताकी मात्रा दिन-दिन बढ़नी चाहिये । खुसके बिना सेवा नहीं हो सकती । बी० ओ० ऑर्न्स या किजीनियरीका घमण्ड करनेवाले बहुतेरे विद्यार्थियोंको मै जानता हूँ । गाँवके लोग जैसे लोगोंकी तरफ ओंख झुठाकर भी नहीं देखेंगे । वे कहेंगे, 'जिससे हमें क्या ? तुम हमारे दुखमें क्या हिस्सा बँटानेवाले हो ?' कोसी आदमी गाँवमें जाये और खुसके पास किसी बड़ी परीक्षाका प्रमाणपत्र हो, तो जिससे खुसे देहातियोंका ज्यादा प्रेम पानेका अनुभव भारतके सात लाख देहातमें कहीं भी नहीं मिल सकता । मनुष्यको अपनी बुद्धिकी शक्तिका और आध्यात्मिक शक्तिका सुपयोग आजीविकाके लिये, शरीरके पोषणके लिये नहीं करना चाहिये । खुसके लिये अीश्वरने हाथ-पैर टे रखे हैं । खुनसे मामूली काम करके रोटी कमाना चाहिये । क्या विद्या-प्राप्तिका शुद्देश्य हजारों रुपया कमाना हो सकता है ? यदि पुराने ज़मानेका अनुभव देखें, तो खुस समय बकील लोग भी रुपया लेकर नहीं, बल्कि मुफ्त काम करते थे । यह रिवाज आज भी जारी है । आज भी वैरिस्टर फीसके लिये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह काम सेवाका माना जाता है । यही बात डॉक्टर-बैदाफी है । यह मै किस विद्यार्थी या विद्यार्थिनीको बता सकता हूँ, कि विद्याधन सेवाके लिये ही है ?

विद्यार्थियोंका कर्तव्य

[बेलोरके विद्यार्थियोंमें दिना हुआ गांधीजीका भाषण ।]

मेरे लिये यह सबसे बड़े आनन्दही था है कि सारे भारतके विद्यार्थियोंके दिलमें मेरे लिये प्रेम है । जिसे मुझे बहुत बड़प्पी कठिनातियों में आवासन मिला है । विद्यार्थियोंने मेरा भार बहुत हल्का किया है । किन्तु मेरे मनमें जो भावना है, उसे मैं दबा नहीं सकता । यह कि यद्यपि विद्यार्थियोंने सब जगह मेरे लिये प्रेम दिखाया है और देशके गरीबोंके साथ नाता भी जोड़ा है, फिर भी मुन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है । क्योंकि भविष्यकी आशाओं तुम लोगों पर है । तुम लोग जब स्कूल-कॉलेजमें छूटोगे, तब जिस देशके गरीब लोगोंको रास्ता दिखानेके लिये तुम्हें सार्वजनिक जीवनमें आना पड़ेगा । जिसलिये मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी समझो और यह जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाओ । विद्यार्थी देशमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी अपनेमें शुद्ध भावनाओं पैदा कर लेते हैं, किन्तु यह जानने लायक और दुःखकी बात है कि पढ़ाई पूरी हो जानेके बाद वे भावनाओं गायब हो जाती हैं । उनका बहुत बड़ा भाग पेट भरनेका साधन हूँदता फिरता है । जिसमें कुछ न कुछ बुराई जरूर है । भेक कारण तो साफ ही है । जिन-जिन शिक्षा-शास्त्रियोंका विद्यार्थियोंसे कुछ भी काम पड़ा है, वे सब समझ गये हैं कि हमारी शिक्षा-पद्धति दूषित है । उसका देशकी जरूरतोंके साथ मेल नहीं है । कगल भारतके साथ तो उसका मेल वैसा ही नहीं । पाठशाळाओंमें जो शिक्षा दी जाती है, उसका घरके जीवन और देहाती जीवनके साथ कोई मेल नहीं । किन्तु

यह भयाल जितना बड़ा है कि मुझे डर है कि तुम और मैं जिसे वैसी सभामें हल नहीं कर सकते ।

हमें विचार यह करना है कि आज जो वस्तुस्थिति है, इसमें देशसेवाके लिये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं और हम क्या ज्यादा कर सकते हैं । जिस सवालका जवाब जो मुझे मिला है, और जिस बारेमें जिन विद्यार्थियोंको चिन्ता है मुझे भी मिला है, वह यह है कि विद्यार्थियोंको अन्तरशुद्धि करके अपने चरित्रकी रक्षा करनी है । चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षानी बुनियाद है । मैं हजारों विद्यार्थियोंसे मिला हूँ । विद्यार्थियोंके साथ मेरा हमेशा पत्र-व्यवहार होता रहता है, जिसमें वे अपनी गहरीसे गहरी भावनाओं मेरे सामने रखते हैं और मेरे पास अपने दिल खोलते हैं । जिन सब बातोंसे मैं साफ तौर पर देख पाया हूँ कि अभी जिसमें बड़ी मजिलें तय करनी हैं । मुझे भरोसा है कि तुम पूरी तरह समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ । हमारी भाषाओंमें 'विद्यार्थी' के लिये दूसरा सुन्दर शब्द 'ब्रह्मचारी' है । विद्यार्थी शब्द तो नया गढ़ा हुआ है । वह 'ब्रह्मचारी' की कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता । मुझे आशा है कि तुम 'ब्रह्मचारी' शब्दका अर्थ पूरी तरह समझते होंगे । जिसका अर्थ है अश्वरकी खोज करनेवाला, ऐसा आचरण करनेवाला कि जिससे जल्दीसे जल्दी अश्वरके पास पहुँचा जाय । दुनियाके सारे बड़े-बड़े धर्मोंमें चाहे जितने ही भेद हों, परन्तु जिस तात्त्विक वस्तुके बारेमें सभी एक बात कहते हैं, और वह यह कि मैला दिल लेकर एक भी स्त्री या पुरुष अश्वरके सिंहासनके सामने पड़ा नहीं हो सकेगा, परमधामको नहीं पहुँच सकेगा । हमारी सारी विद्वत्ता, वेदपाठ, संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओंका शुद्ध ज्ञान हमारे हृदयोंको प्रकाशित करके पूरी तरह शुद्ध न कर सके, तो वह सब बेकार है । चरित्रकी शुद्धि ही सारे ज्ञानका ध्येय होना चाहिये ।

शिमोगामें एक अग्रज मित्र, जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, मुझसे मिलने आये । उन्होंने मुझसे पूछा कि 'यदि भारत सचमुच

आध्यात्मपरायण देश है, तो विद्यार्थियोंमें भीश्वरके ज्ञानके लिये मर्मा लगन क्यों नहीं पायी जाती? बहुतसे विद्यार्थियोंको तो यह भी पता नहीं कि भगवद्गीता क्या है। यह कैसे?' जिन मित्रोंकी वतायी हुयी स्थितिका जो असली कारण और बढ़ाना मुझे मालूम, वह मैंने सुनने बताया। किन्तु वह कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता, और न जिस बड़े और गहरे दोषके लिये वहाने की ढ़ूँढना चाहता हूँ। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थियोंसे मेरी पहली और हार्दिक विनती यह है कि तुम सब अपने दिलको टटोलो, जहाँ-जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा कहना ठीक है, वहाँ-वहाँ तुम अपनेको सुधारकर जीवनकी अभिरुत नये सिरेसे बनाओ। तुममें जो हिन्दू हैं—और मैं जानता हूँ कि तुममें हिन्दू बहुत ज्यादा हैं—वे गीताजीका अत्यन्त सादा, सुन्दर और मेरी दृष्टिसे हृदयस्पर्शी आध्यात्मिक सन्देश समझनेका प्रयत्न करें। हृदयको पवित्र बनानेके लिये जिन साधनोंसे जिस सत्यकी सच्ची खोज की है, सुनका अनुभव—निरपवाद अनुभव—यह है कि जब तक जिस प्रयत्नके साथ सर्वशक्तिमान भीश्वरकी हार्दिक प्रार्थना नहीं होती, तब तक यह प्रयत्न बिल्कुल असम्भव है। जिसलिये तुम कुछ भी करना परन्तु भीश्वर पर की श्रद्धा न छोड़ना। यह चीज मैं तुम्हारे सामने बुद्धिसे साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह सत्य बुद्धिसे परे है, बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मैं तो तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपनेमें सच्ची नम्रता पैदा करो और दुनियाके जितने सारे धर्मशिक्षकों, ऋषियों और दूसरे लोगोंके अनुभवको अद्भुत फेंक न दो और न जिन सबको वहमी आदमी ही समझ बैठो।

यदि तुम जितना भी कर लोगे, तो बाकी जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वह तुम्हें स्पष्टिकरी तरह स्पष्ट समझमें आ जायगा। तुम्हें यदि भीश्वर पर सच्ची श्रद्धा होगी, तो सुखके बनाये हुये छोटेसे छोटे जीवके लिये भी तुममें प्रेम और सहानुभूति पैदा हुये बिना नहीं रह सकती। और चरखा व खादी हो, अस्पृश्यता-निवारण हो, सराबबन्दी हो,

बाल-विधवाओं और बाल-विवाहों सम्बन्धी सुधार हो या किसी तरह की और बहुत सी चीज़ें हों, परन्तु तुम देखोगे कि जिन सबकी जड़ भेक ही है । . . . जिस भेक ही शिक्षण-संस्थामें तुम चौदह सौ से ज्यादा विद्यार्थी हों । तुम चौदह सौ विद्यार्थी रोज आधा घण्टा भी कानूनोंके लिये दे सको, तो विचार करो कि देशकी सम्पत्ति कितनी बढ़ा सकते हो । यह सोचो कि चौदह सौ विद्यार्थी अछूत कहलानेवाले लोगोंके लिये कितना काम कर सकते हैं । और यदि तुम चौदह सौ युवक ऐसा पक्का निश्चय कर लो—और नष्ट कर सकते हो—कि तुम बाल-विवाहके फन्देमें नहीं फँसोगे, तो खयाल करो कि तुम अपने आसपासके समाजमें कितना भारी सुधार करोगे । तुम चौदह सौ—या खासी अच्छी सख्या भी—अपना पुरसतका समय या रविवारके कुछ घण्टे शराब पीनेवालोंके पास जानेमें लचक करो और अत्यन्त दयाभावसे बरताव करके झुनके दिलोंमें घुसो, तां जिसकी कल्पना करो कि तुम झुनकी और देशकी भी कितनी सेवा करोगे । ये सब बातें तो तुम आजकी दूषित शिक्षा पाते हुआ भी कर सकते हो । यह बात भी नहीं कि यह सब करनेमें तुम्हें बड़ा भारी प्रयत्न करनेकी ज़रूरत है । तुम्हें सिर्फ अपने दिल बदलने हैं, या प्रचलित राजनैतिक शब्द काममें लें तो, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा ।

नवम्बर, ११-९-१७

२

[पब्लिशिंगा कॉलेजके विद्यार्थियोंको दिये हुअे भाषणसे ।]

दखिनारायणके लिये मुझे तुमने जो दान दिया है, इसके लिये मैं हृदयसे तुम्हारा आभार मानता हूँ ।

यह सावधानी रखना कि चरखेके लिये तुम्हारे प्रेमका आदि और अन्त ज़िम थैलीसे ही न हो जाय, क्योंकि भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंमें बँटकर जिस रुपयेकी जो खाबी तैयार होगी, इससे यदि तुम

काममें न लो, तो तुम्हारा यह रुपया मेरे किस कामका ? चरखेमें धड़ा होनेके जवानी जिकरारसे और आश्रयदाताके भावसे मेरी तरफ थोड़ा-सा रुपया फेंक देनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा, और मेहनत करके भी भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंकी हमेशा बढ़ती जानेवाली गरीबीकी समस्या हल नहीं होगी । मुझे अपना ध्यान सुधारना चाहिये । मैंने 'मेहनत करनेवाले करोड़ों' अिन शब्दोंका अुपयोग किया है । मैं चाहता हूँ कि यह ध्यान सच हो । किन्तु दुर्भाग्यसे हमने पोशाकके बारेमें अपने शौकको नहीं सुधारा है, जिसलिसे अिन भूखों मरनेवाले करोड़ों आदमियोंके लिसे बारहों महीने मेहनत करना असमभव बना दिया है । हम अुन्हें साल भरमें कमसे कम चार महीनेकी जबरन छुट्टी देते हैं, जिसकी अुन्हें जरूरत नहीं । यह कोअी मेरी कल्पनाकी बनावटी बात नहीं, यह सच्ची हकीकत है । आम जनतामें घूमनेवाले अपने देशभाजियोंकी अिस गवाहीको तुम न मानो, तो राजकाज चलानेवाले बहुतसे अंग्रेज अफसरोंने भी अिसे बार-बार कबूल किया है । अिसलिसे यह धैली ले जाकर अुनमें वॉट देनेसे अुनका सवाल हल नहीं हो सकता । अिससे वे लोग अिखमगे बन जायेंगे और अुन्हें दान पर गुजर करनेकी आदत पड जायगी । जो स्त्री, पुरुष या राष्ट्र दान पर गुजारा करना सीख जाता है, अुसे भीश्वरके सिवाय और कौन बचा सकता है ? परमात्मा अैसा न होने दे । तुम और मैं जो करना चाहते हैं, वह तो यह है कि अपने घरमें सुरक्षित रहनेवाली बहनोंको पूरा काम मिले । अिन्हें जो काम दिया जा सकता है, वह है सिर्फ चरखेका । यह अिज्जत और अीमानदारीका काम है । और साथ ही पूरी तरह हितकर भी है । तुम्हारे मन अेक आनेकी कोअी गिनती न हो । तुम दो-चार भील पैदल न चलकर ट्रामवालेको अेक आनेके पैसे देकर अपना समय आलसमें बिता सकते हो । किन्तु जब वह अेक आना अेक गरीब बहनकी जेबमें जा पहुँचता है, तब मददगार बन जाता है । अुसके लिसे तो वह मजदूरी करती है और अपने पवित्र हाथोंसे सुन्दर सूत फातकर मेरे हाथमें देती है । अिस सूतके पीछे

इतिहास है । जिस सूतसे राना-महाराजाओंके भी कपड़े बनने चाहिये । मिलकी छोटके टुकड़ेके पीछे ऐसा कोजी इतिहास नहीं होता । यह विषय मेरे-लिखे बहुत बड़ा है और व्यवहारतः मेरा सारा समय इसीमें जाता है । परन्तु मुझे तुम्हें इस बारेमें और ज्यादा नहीं रोकना चाहिये । यदि तुम्हारी यह शैली अबसे — यदि अबसे पहले तुमने ऐसा निष्पत्ति न कर लिया हो तो — खादी ही पहननेके निष्पत्ति सच्चा नतीजा न हो, तो मेरे काममें इससे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि रुकावट ही होगी ।

तुम मेरी प्रशंसा करते हो और मुझे शैली देते हो, जिसलिखे तुम खादीकी जिस 'अच्छी बात' को मानते हो, ऐसा भ्रमपूर्ण, विश्वास मुझमें पैदा न करना । मैं यह चाहता हूँ कि तुम जैसा कहो वैसा ही करो । तुम राष्ट्रके नवनीत हो । मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारेमें यह कहा जाय कि तुमने यह रुपया मुझे थोखा देनेके लिखे दिया है, तुम खादी पहनना नहीं चाहते और खादीमें तुम्हारा विश्वास नहीं । तामिलनाडुके एक प्रसिद्ध व्यक्ति और मेरे मित्रने जो अविष्मवाणी की है, वह तुम सब साबित मत करना । मुन्होंने मुझे कहा है कि जब आप मरेंगे तब आपकी लाशको जलानेके लिखे दूसरी लकड़ी नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि आप जो चरखे बाँट रहे हैं, मुन्हींकी बिकट्टी हुयी लकड़ी आपकी देहको जलानेके काम आयेगी । जिनका चरखे पर बिलकुल विश्वास नहीं और वे समझते हैं कि जो लोग चरखेका नाम लेते हैं, वे सिर्फ मेरा मान रखनेके लिखे ही ऐसा करते हैं । यह मुनकी सच्ची राय है । यदि खादीकी हलचलका यह परिणाम निकले, तो यह राष्ट्रीके एक बहुत बड़ी कृष्ण कया होगी, और तुम खुसमें सीधा हिस्सा लेनेके गुनहगार माने जाओगे । यह राष्ट्रीय आत्महत्या होगी । यदि तुम्हें चरखे पर जीती-जागती श्रद्धा न हो, तो तुम खुसे स्वीकार न करो । जिसे मैं तुम्हारे प्रेमका ज्यादा सच्चा सबूत मानूँगा । तुम मेरी आँखें खोल दोगे और मैं यह अरण्यरोदन करते-करते अपना गला बैठा दूँगा कि तुमने चरखेको अस्वीकार करके दरिद्रनारायणको भी अस्वीकार कर दिया है । किन्तु जिस

चारेमें किसी भी तरहका धोखा या भ्रमजाल था, ऐसा सिद्ध होनेसे जो दुःख, जो शर्म और जो पतन हमें घेर लेगा, उससे तुम मुझे और अपने आपको बचाना । यह एक बात है । परन्तु तुम्हारे मानपत्रमें और बहुत सी बातें हैं ।

जिसमें तुमने बाल-विधवाओं और बाल-विवाहका सुल्लेख किया है । एक विद्वान तामिल-भाषीने मुझे लिखा है कि बाल-विधवाओंके बारेमें विद्यार्थियोंको दो शब्द कहियेगा । उन्होंने कहा है कि जिस हिस्सेमें भारतके दूसरे हिस्सोंसे छोटी सुन्नकी विधवाओंका दुःख बहुत ज्यादा है । जिस कथनके सत्यको मैं जाँच नहीं सका । तुम जिसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होगे । किन्तु मेरे आसपास बैठे हुये नौजवानो । मैं तुमसे जो चाहता हूँ, वह यह है कि तुममें कुछ न कुछ बढ़ाबुरी होनी चाहिये । यदि वह तुममें है, तो मुझे एक बड़ी बात तुम्हें सुझानी है । मैं आशा रखता हूँ कि तुममें से ज्यादातर कुंवारे हैं और तुममें काफी विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं । मैंने 'काफी विद्यार्थी' शब्द जिस-लिखे कहे हैं कि मैं विद्यार्थियोंको जानता हूँ । जो विद्यार्थी अपनी चहल पर कामी दृष्टि डालता है, वह ब्रह्मचारी नहीं है । मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ कि शादी करेंगे तो विधवा कन्यासे ही करेंगे, नहीं तो जन्मभर कुंवारे रहेंगे । तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो । अपने माता-पिता (यदि हों तो) या अपनी बहनोंके और सारी दुनियाके सामने यह घोषणा करो । मैं विधवा कन्याओं जिसलिखे कहता हूँ कि जो मापा बल पड़ी है, उसकी भूल सुधर जाय । क्योंकि मैं मानता हूँ कि दस-पंद्रह बरसकी लड़की, जिसकी अपने तथाकथित विवाहमें राख नहीं ली गयी हो, जो शादीके बाद कथित पतिके साथ कमी रही न हो और जिसे अकेलाके विधवा घोषित कर दिया गया हो, विधवा है ही नहीं । उसे विधवा कहना विधवा शब्दका और भाषाका दुरुपयोग करना है, पाप है । 'विधवा' शब्दके आसपास पवित्रताकी सुगंध है । रमाबायी रानडे जैसी सच्ची विधवाओंका मैं पुजारी हूँ ।

शुनँ इस बातका ज्ञान था कि विधवा क्या होती है । किन्तु अक नौ सालकी बच्चीको यह विलकुल मालूम नहीं होता कि वर क्या होता है । यदि यह कहना सच नहीं हो कि इस हिस्सेमें ऐसी विधवाओं हैं, तो मेरा मुकदमा खारिज हो जाता है । किन्तु ऐसी बाल-विधवाओं हों और तुम इस शाप जैसे रिवाजसे छूटना चाहते हो, तो विधवा कन्यासे ज्यादा करना तुम्हारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है । मैं यह मानने जितना बहमी तो जरूर हूँ कि जो राष्ट्र ऐसे पाप करता है, खुदसे खुद सब पापोंकी शरीरसे सजा भोगनी पड़ती है । मैं मानता हूँ कि हम इस सारे पापके भारसे ही गुलामीकी हालतमें पहुँचे हैं । ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी तरफसे तुम्हारे हाथोंमें तुम्हारी कल्पनाका सुन्दरसे सुन्दर शासन-विधान आ जाय, तो भी इसका अमल करनेवाले योग्य ब्रौ-मुल्य तुम्हारे देशमें न होंगे, तो वह किसी कामका नहीं रहेगा । क्या तुम यह समझते हो कि जब तक अपनी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेकी भिच्छा रखनेवाली अक भी विधवाको ऐसा करनेसे जबरन रोका जाता है, तब तक हम अपनेको अपने आप पर या दूसरों पर राज्य करने लायक या ३० करोड़के राष्ट्रके भावीके विधायक बनने लायक कह सकते हैं ? हिन्दू धर्मकी भावनासे ओतप्रोत मनुष्यकी हैसियतसे मैं कहता हूँ कि यह धर्म नहीं; अधर्म या पाप है । यह माननेकी भूल न करना कि मेरे भीतरसे जो भावना बोल रही है, वह पश्चिमकी भावना बोल रही है । मैं भारतभूमिकी पवित्र भावनासे भरा होनेका दावा करता हूँ । मैं पश्चिमकी बहुतसी चीज़ें अपनायी हूँ, किन्तु यह खुनमें शामिल नहीं है । हिन्दू धर्ममें जिस तरहके विधवापनके लिये कोसी आधार नहीं है ।

मैंने बाल-विधवाओंके लिये जो कुछ कहा है, वह बाल-पलियोंके लिये भी जरूर लागू होता है । सोलह वर्षसे नीचेकी लड़कीके साथ शुनँ शादी हरगिज न करनी चाहिये । विधवा-वासना पर जितना काबू रखनेकी शक्ति तुममें जरूर होनी चाहिये । यदि मेरा बस चले तो

मैं शादीके लिये कमसे कम छुट्र बीस बरसकी रखें । भारतमें भी बीस बरसकी छुट्र काफी जल्दीकी है । लड़कियोंके समयसे पहले जवान होनेकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, भारतकी आव-हवाकी नहीं । कारण मे ऐसी बीस-बीस सालकी लड़कियोंको जानता हूँ, जो शुद्ध और निर्मल हैं और चारों तरफसे तूफान आने पर भी अडिग रह सकती हैं । यह ज़रूरी है कि हम जिस अकाल यौवनको छातीसे लगाकर न रखें । कुछ ब्राह्मण विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि 'हम जिस सिद्धान्त पर नहीं चल सकते । हममें सोलह साल तक लगभग कोअी भी लड़कीको कुँवारी नहीं रखता । माता-पिता दस, बारह या ज्यादासे ज्यादा तेरह वर्ष तक ज्यादातर लड़कियोंकी शादी कर ही देते हैं ।' ऐसा कहनेवाले ब्राह्मण युवकोंसे मैं कहता हूँ कि 'तुम अपने आप पर काबू न रख सको, तो ब्राह्मण बनना छोड़ दो । बचपनमें विधवा हुआ १६ सालकी लड़कीको पसन्द करो । जिस छुट्र तक पहुँची हुअी ब्राह्मण विधवा न पा सको, तो जाओ तुम अपनी पसन्दकी किसी भी लड़कीसे शादी कर लो । मैं कहता हूँ कि बारह बरसकी लड़की पर बलात्कार करनेके बजाय दूसरी जातिकी लड़कीके साथ विवाह करनेवाले लड़केको हिन्दुओंका अश्वर क्षमा कर देगा । तुम्हारा दिल साफ न हो और तुम अपनी वासनाओं पर काबू न रख सको, तो तुम शिक्षित नहीं रह जाते । चरित्रहीन शिक्षा और आत्म-शुद्धिके बिना चरित्र किस कामका है ?'

कालीकटके एक अध्यापककी विनतीके जवाबमें अब मैं सिगरेट और चाय-कॉफी पीनेकी आदतोंके बारेमें कुछ कहूँगा । ये चीज़ें जीवनकी ज़रूरतें नहीं । कुछ लोग दिन भरमें दस-दस 'कप' कॉफी पी जाते हैं । क्या स्वास्थ्य बढ़ाने और अपना कर्तव्य पूरा करने जितना ज़ामनेरे लिये यह ज़रूरी है ? यदि जागते रहनेके लिये कॉफी या चाय लेना ज़रूरी हो, तो खुसे न छेहर सो जाना ज्यादा अच्छा है । हमें जिन चीज़ोंके गुग़ाम नहीं बनना चाहिये । चाय-कॉफी पीनेवालोंका बहुत बड़ा

भाग जिन चीजोंका गुलाम बन जाता है। सिगार या सिगरेट देशी हो या विदेशी, हुससे दूर ही रहना चाहिये। धूम्रपान नशेकी दवा जैसा है। और तुम जो सिगार पीते हो, हुसमें कुछ अपीमका पुट लगा रहता है। यह तुम्हारे ज्ञानतनुओं पर असर करता है और बादमें तुम हुसे छोट नहीं सकते। भेक भी विद्यार्थी अपने मुँहको धुआँदान बनाकर किस तरह गन्दा कर सकता है? यदि तुम तबाकू और चाय-कॉफी पीनेकी आदत छाड़ दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना कितना ज्यादा रुपया बचा सकते हो। टॉल्स्टायकी कहानीमें भेक शराबी खन करनेकी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सका। तब वह सिगारके कुछ कश खींचता है, हँसते-हँसते खड़ा होता है और यह कहकर कि 'मैं कैसा नामर्द हूँ।' खजर हाथमें लेता है और खन कर डालता है। टॉल्स्टायने यह अनुभवसे कहा है। व्यक्तिगत अनुभवके बिना तुम्होंने कुछ भी नहीं लिखा। वे शराबसे भी सिगार और सिगरेटका ज्यादा विरोध करते हैं। किन्तु तुम यह माननेकी भूल न करना कि शराब और तंबाकूके बीच चुनाव करना हो, तो तंबाकूसे शराब कम बुरी है। जिन दोनोंमें तुलना करके पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है।

या बिडिया, १५-९-२७

३

सच्चा प्रेम स्तुतिसे प्रकट नहीं होता, सेवासे प्रकट होता है। जिसके लिये आत्मशुद्धि चाहिये, वह सेवाकी अनिवार्य शर्त है।

... हमारी स्वराज्य-साधनाके जिस अमूल्य वर्षमें हमने अपनी आत्मशुद्धिकी साधना पूरी की होगी तो भी काफी है।

नवजीवन, १७-३-२९

विद्यार्थी परिषदोंका कर्तव्य

छठी सिंघ विद्यार्थी परिषदके मंत्रीने मेरे पास एक छपा हुआ परिपत्र भेजा था और मेरा सन्देश माँगा था । . . नीचेका हिस्सा मैंने जिस परिपत्रमें से लिया है । जिस परिपत्रके बारेमें मैं अितना कहूँगा कि यह बुरी तरह छपा हुआ है और जिसमें जो भूलें रह गयी हैं, वे विद्यार्थियोंकी सस्थाके लिये क्षम्य नहीं मानी जा सकती ।

“ जिस परिषदके व्यवस्थापक परिषदको यथासम्भव रसप्रद और ज्ञानवर्धक बनानेका सरसक प्रयत्न कर रहे हैं । . . शिक्षाके बारेमें एक व्याख्यानमाला रखनेका हमारा मिश्रण है और हमारी प्रार्थना है कि आपका लाभ भी हमें आप दे । . . यहाँ सिंघमें स्त्री-शिक्षाके सवाल पर खास तौर पर विचार करनेकी जरूरत है . . . विद्यार्थियोंकी दूसरी जरूरतोंकी तरफ भी हमारा दुर्लक्ष नहीं है । खेल-कूदकी होड़ रखी गयी है, और यह तथा मापण-प्रतियोगिता परिषदमें और ज्यादा रस पैदा करेंगी, ऐसी आशा है । उसके सिवाय नाटक और संगीतको भी हमने अपने कार्यक्रममें स्थान दिया है । . . सुर्द और भग्रेजी नाटक भी खेले जायेंगे । ”

ऐसा एक भी वाक्य मैंने नहीं छोड़ा है, जिससे यह खयाल आ सके कि परिषदमें क्या-क्या करनेका विचार है । फिर भी विद्यार्थी लोगोंके हमेशा काम आनेवाली चीज़ोंमें से एकका भी जिसमें झुल्लेख नहीं मिलता । जिसमें मुझे शक नहीं कि नाटक, संगीत और कसरतके खेल ‘बड़े पैमाने’ पर रखे गये होंगे । अवतरण चिन्हवाले शब्द मैंने परिपत्रमें से ही लिये हैं । जिसमें भी मुझे शक नहीं कि स्त्री-शिक्षाके बारेमें आकर्षक निवध परिषदमें पढ़े गये होंगे । किन्तु जिस

परिपत्रको देना, तो जिसमें 'देनी-लेती' (दहेज) के मुस शर्मनाक रिवाजका बड़ी जिक नहीं। विद्यार्थी जिस कुरीतिसे छूटे नहीं हैं। यह कुरीति कभी तरहसे सिंधी लड़कियोंकी जिन्दगीको नरकके समान बना दानती है, और लड़कियोंकी माता-पिताका जीवन भी दुःखी कर देती है। जिस परिपत्रमें यह भी कहीं नहीं बीराता कि विद्यार्थियोंकी नैतिकताके मजालकी चर्चा करनेका परिपदका अिदा था। जिसी तरह जिसमें असा भी कुछ नहीं जान पड़ता कि विद्यार्थियोंको निडर राष्ट्र-निर्माता बननेका गस्ता दिवानेके लिअे परिपद कुछ करना चाहती है। . . . पश्चिमी चेट्टी नफरसे या शुद्ध और लच्छेदार अंग्रेजी लिखना-बोलना आनेसे स्वतंत्रताके मन्दिरकी अिमारतमें अेक भी अीट नहीं जुड़ेगी। आज विद्यार्थी लोगोंको जो शिक्षा मिलती है, वह भूखसे छटपटाते हुअे भारतके लिअे बेहद खर्चीली है। जिस शिक्षाको कभी भी पानेकी आशा रखनेवाले लोगोंकी सख्या 'दरियेमें खसखस' के बराबर है। अैसी शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोंको योग्य साबित होना हो, तो अुन्हें राष्ट्रके चरणों पर अपना खून और पसीना — अपना जीवन-रस अर्पण करना चाहिये। विद्यार्थियोंको सच्चे सरक्षणको ध्यानमें रख कर सुधारके अगुआ बनना चाहिये। राष्ट्रमें जो कुछ अन्ध है सुसका सरक्षण करते हुअे समाजमें जो बेशुमार बुराअियाँ धुस गयी हैं, अुन्हें नेस्त-नाबूद करना चाहिये।

अैसी परिपदोंका कर्तव्य यह है कि वे विद्यार्थियोंके सामने जो सच्ची हालत है, उसके बारेमें अुनकी आँखें खोलें। शालाके बगोंमें विदेशी वातावरण होनेके कारण विद्यार्थियोंको जो चीज़ें सीखनेका मौका वहाँ नहीं मिलता, अुन चीज़ोंके बारेमें ये परिषदें अुन्हें विचार करना सिखायें। अिन परिपदोंमें वे निरे राजनैतिक माने जानेवाले सवालों पर भले ही चर्चा न कर सकें। परन्तु सामाजिक और आर्थिक सवालोंका अध्ययन और चर्चा तो वे कर ही सकते हैं, जो हमारी पीढ़ीके लिअे बड़ेसे बड़े राजनैतिक सवालोंके बराबर ही महत्व रखते हैं। राष्ट्र-संगठनके

कार्यक्रममें राष्ट्रके अेक भी अंगको अछूता छोड़नेसे काम नहीं चल सकता । विद्यार्थियोंको करोड़ों बेजवान लोगों पर अपनी छाप डालनी है । हुन्ने प्रात, गाँव, वर्ग या जातिकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि करोड़ों लोगोंकी दृष्टिसे सोचना सीखना चाहिये । अिन करोड़ोंमें अछूत, शराबी, गुढे और वेद्यों तक शामिल हैं । समाजमें अिन वर्गोंकी हस्तीके लिये हममें से हरअेक आदमी जिम्मेदार है । पुराने जमानेमें विद्यार्थी 'ब्रह्मचारी' कहलाते थे । ब्रह्मचारीका अर्थ है अीश्वरके रास्ते और अीश्वरसे डर कर चलनेवाला । अिन ब्रह्मचारियोंकी राजा और बड़े लोग अिज्जत करते थे । समाज खुशीसे अिनका पोषण करता था और बदलेमें वे समाजको सौ गुनी बलवान आत्माअें, बलवान मानस और बलवान भुजाअें अर्पण करते थे । आजकी दुनियामें गिरी हुअी जातियोंकी अुम आशाअें अपने विद्यार्थियों पर लगी हुअी है । ये विद्यार्थी हर मामलेमें आत्मत्याग करनेवाले अगुआ सुधारक हुअे हैं । हमारे यहाँ भारतमें अैसे सुदाहरण न हों सो बात नहीं, किन्तु वे अुँगलियों पर गिले जा सकते हैं । मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी परिषदोंको अिस तरहका व्यवस्थित काम हाथमें लेना चाहिये, जो ब्रह्मचारीकी स्थितिको शोभा दे सके ।

नवजीवन, १९-६-'२७

विद्यार्थी क्या कर सकते हैं

१

जैसे स्वराजकी कुजी विद्यार्थियोंकी जेबमें है, वैसे ही समाज-सुधार और धर्म-रक्षाकी कुजी भी वे अपनी जेबमें लिये फिरते हैं। यह हो सकता है कि लापरवाहीसे अपनी जेबमें पड़ी हुयी अनमोल चीजका झुन्दे पता न हो। . . . मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अपनी शक्तिका अन्दाज लगा लेंगे।

नवजीवन, २६-२-१९८

२

तान विद्यार्थी लिखते हैं. "हम देशकी सेवा करना चाहते हैं, पढाबी करते हुये और अपनी जगह रहते हुये हम देशकी सेवा किस तरह कर सकते हैं, यह हमें 'नवजीवन' के जरिये बताजिये।" जिन विद्यार्थियोंने अपना नाम, पता और छुम्र लिखी है। वे कहते हैं "हमारा नाम-पता जाहिर न कीजिये। हमें पत्र भी न लिखियेगा। हमारी किसी हालत भी नहीं कि हम पत्र भी मँगा सकें।" जैसे विद्यार्थियोंकी सलाह देना मैं मुश्किल मानता हूँ। जो अपने लिखे हुये पत्रका जवाब भी न पा सकें, झुन्हे क्या सलाह दी जा सकती है? फिर भी जितना तो कहा ही जा सकता है. आत्मशुद्धि ही छुत्तम देशसेवा है। क्या जिन विद्यार्थियोंने आत्माकी शुद्धि कर ली है? झुनके मन पवित्र हैं? विद्यार्थियोंमें फैली हुयी गद्गीसे वे दूर रह सके हैं? वे सत्य वगैराका पालन करते हैं? पत्रका उत्तर पानेमें सी झुन्हे डर है, तो जिस हालतमें ही कहीं न कहीं दोष है। विद्यार्थियोंको जिस डरमें से निकलना आना चाहिये। झुन्हे अपने विचार बढोंके

सामने हिम्मत और हृदयके साथ रखना सीखना चाहिये । ये विद्यार्थी खादी पहनते हैं ? कातते हैं ? यदि वे कातते हों और खादी पहनते हो, तो भी वे देशसेवामें भाग लेते हैं । फुरसत मिलने पर धीमार पटोसीकी सेवा करते हैं ? अपने आसपास गंदगी रहती हो, तो अवकाश निकालकर स्वयं मेहनत करके खुसे साफ करते हैं ? ऐसे कभी सवाल पूछे जा सकते हैं और यदि भिन्ने जवाब विद्यार्थी संतोषजनक दे सकते हों, तो आज भी खुनकी जगह देशसेवकोंमें बढी मानी जायगी ।

नवम्बर, ८-७-'२८

३

विरोधके डरके बिना यह कहा जा सकता है कि चीन जैसे बड़े देशकी आजादीकी लड़ाईके अगुना वहाँके विद्यार्थी ही थे और मिस्रकी सभी स्वतंत्रताके सपनामें विद्यार्थी ही सबसे आगे हैं । भारतके विद्यार्थियोंसे भी ऐसी ही आशा रखी जाती है । पाठशालाओं या विद्यालयोंमें यदि वे जाते हैं या खुन्हे जाना चाहिये, तो स्वार्थके लिये नहीं, बल्कि सेवाके लिये । राष्ट्रका नवनीत विद्यार्थियोंको ही बनना चाहिये ।

विद्यार्थियोंके रास्तेमें जो बड़ीसे बड़ी रुकावट होती है, वह अक्सर काल्पनिक परिणामोंके डरकी होती है । जिसलिये खुन्हे जो पहला पाठ सीखना है, वह डर छोड़नेका है । जो विद्यार्थी स्कूलसे निकाल दिये जानेका, गरीबीका और मौतका भी डर रखते हैं, खुनसे कभी आजादी नहीं की जा सकती । सरकारी संस्थाओंके विद्यार्थियोंको बड़ेसे बड़ा डर जिस बातका होता है कि वे निकाल दिये जायेंगे । खुन्हे समझना चाहिये कि बिना हिम्मतकी शिक्षा ऐसी ही है, जैसे मोमका पुतला । दीखनेमें सुन्दर होते हुये भी किसी गरम चीजके जरा छू जानेसे ही वह पिघल जाता है । *

* यंग इण्डिया, १२-७-'२८ । 'Awakening among students' देखें ।

४

मारे देश में तब विद्यार्थियों में भी अतः तरहवी आप्रति और भक्तान्ति पैदा होगी है । यह सब निन्द है, किन्तु आसानीसे अशुभ का भयना है । भारत में कबूतें रोज़र कुछना भाषयत्र बनाते हैं और यह प्रचण्ड हारिष काल भिना कक्षा को देना है जो हमने कभी सोचा भी न हो । यदि हमने अिष्टी न करें, तो वह या तो बेकार होगी है या नाश करती है । अिरी तरह आज विद्यार्थी आदि वर्गोंमें पैदा हुई भारक जना न रिया जाणा, तो न व्यर्थ जायगी या रनारा ही नाश करेगी । यदि मनससारीके साथ हुसे संग्र किया जायगा, तो हमीमे अंक प्रचण्ड शक्ति पैदा हो जायगी ।

* * *

मुझे आज मे विभिन्न राज्य पद्धतिके लिभे न जिजगत है और न प्रेम । मैंने मुझे नतानस काम करा है । मैं अिम पद्धतिके हमेशा नाश चाहता हूँ । यह नाश भारत में नवयुवकों और नवयुवतियोंके हाथों हो, तो मय तल्लभ भण्डा है । यह नाश करनेकी शक्ति पैदा करना विद्यार्थियोंके कर्धने है । यदि वे अपनेमें पैदा हानिवाली भाषको जमा करके रने, तो यी न शक्ति पैदा कर सकती है ।

* * *

जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, विद्यार्थी शान्तिमय युद्धमें आहुति देना चाहते हैं । किन्तु मेरे समझनेमें भूल हो, तो भी क्षुरकी बात दोनों तरहवी—आत्मबलवाली और पशुबलवाली—लडाईके लिभे लागू होती है । हमें गोला-बारूदसे लडना हो, तो सी सयम रखना पडेगा, भाषको अिष्टा करना पडेगा । अंक हद तक दोनों रास्ते अंक ही हैं । अिस्लामके खलीफोंने, अीसायी क्रूसेडों या धर्मवीरोंने और राजनीतिमें क्रॉमवेल और हुसके सिपाहियोंने अपूर्व बलिदान किया था । आजकलके युदाहरण हैं तो लेनिन, सनयात सेन आदिने सादगी,

दुःख सहनेकी शक्ति, भोगत्याग, ऐकनिष्ठा और सतत जाग्रतिका, योगियोंको भी शरमानेवाला नमूना दुनियाके सामने पेश किया है ।
 उनके अनुयायियोंने भी बफादारी और नियम-पालनका ऐसा ही जुज्वल नमूना पेश किया है ।

ऐसा ही किये बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा । हमारा त्याग वसी न कुछ-सा है । हमारी नियम-पालनकी शक्ति भी थोड़ी ही है, हमारी सादगीकी मात्रा कम है, हमारी ऐकनिष्ठा नाम-मात्रकी ही मानी जायगी । हमारी दृढ़ता और अकाग्रता आरम्भकी स्थितिमें ही है । जिसलिझे नौजावन लोग याद रखें कि सुन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है । सुन्होंने जो कुछ किया है, वह मेरे ध्यानमें है । मुझसे प्रशंसा करनेकी सुन्हें जरूरत न होनी चाहिये । मित्र मित्रकी बढाई करे, तो वह मित्र न रहकर भाट बन जाता है और मित्रका दरजा खो देता है । मित्रका काम कमियाँ दिखाकर सुन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना है ।

नवजीवन, ३-१-'२९

बहिष्कार और विद्यार्थी

एक कॉलेजके प्रिन्सिपाल लिखते हैं

"बहिष्कार आन्दोलनको चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंको झुसमे खींच रहे हैं। यह साफ है कि जिस राजनैतिक प्रचारके काममें विद्यार्थी जो हिस्सा लेते हैं, उसे कोसी जरा भी महत्व नहीं दे सकता। जब विद्यार्थी अपने स्कूल-कॉलेज छोड़कर किसी भी प्रदर्शनमें शरीक होते हैं, तब वे स्थानीय फसादियोंके साथ मिल जाते हैं, बदमाशोंकी तमाम बुराबियोंके लिये खुन्हें जिम्मेदार बनना पड़ता है और अक्सर पुलिसके डंडोंकी पहली मार खुन्हों पर पड़ती है। जिसके सिवाय, खुनके स्कूल और कॉलेजके अधिकारी खुन पर नाराज होते हैं और वे जो सजा देते हैं, वह भी खुन्हें सोगनी पड़ती है। और अपनी आज्ञा भग होनेके कारण माता-पिता या पालक लोग रुपया रोक देते हैं और विद्यार्थियोंकी जिन्दगी बरबाद होती है सो अलग। छुट्टीके दिनोमें अपढ़ देहातियोंको शिक्षा देना, जन-स्वास्थ्यके ज्ञानका प्रचार करना वगैरा युवकोंके कामोंको मैं समझ सकता हूँ। किन्तु खुन्हें अपने ही माता-पिता और शिक्षकोंका विरोध करते, रास्तों पर सदिग्ध लोगोंकी सोहबतमें घूमते और कानून और व्यवस्थाको तोड़नेमें मदद देते देखकर बड़ा दुःख होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनैतिक पुरुषोंको यह सलाह दें कि वे अपने प्रदर्शनोंको ज्यादा असरवाले बनानेके लिये विद्यार्थियोंको खुनके योग्य कार्यमें से खींचकर न ले जायें। असलमें जैसा करके वे अपने प्रदर्शनोंकी कीमत घटाते हैं, क्योंकि जैसे प्रदर्शनोंको स्वार्थी और मूर्ख आन्दोलनकारियों द्वारा बहकाये हुये अविचारी लडकोंका काम मान लिया जा सकता है।

“ विद्यार्थी आधुनिक राजनीति पढ़ें, जिसके मैं विरुद्ध नहीं। शिक्षक रोजमरके सवालोकें बारेंमें पक्ष और विपक्षके अखबारोंमें प्रगट होनेवाले विचार अिकट्टे करके विद्यार्थियोंके आगे रखें और खुस परसे अपना-अपना फैसला कर लेना खुन्हें सिखायें, तो यह बड़ी अच्छी बात है। मैंने यह योजना सफलताके साथ आजमायी है। सचमुच विद्यार्थियोंके लिये किसी भी विषयकी मनाही नहीं, क्योंकि बर्टाण्ड रसल और दूसरे लोग यह कहते हैं कि काम-नीमासाके प्रश्नोंके बारेंमें भी खुन्हें पढ़ाना चाहिये। विद्यार्थियोंको ऐसे खुद्देश्योंके लिये हथियार बनाया जाता है, जो न खुनके कामके हैं और न खुनका उपयोग करनेवालोंके कामके हैं। मैं किसी चीज़का कट्टर विरोधी हूँ। ”

पत्र लिखनेवालेने किसी आशासे मुझे लिखा है कि मैं विद्यार्थियोंके सक्रिय राजनीतिमें भाग लेनेकी निन्दा करूँगा। किन्तु मुझे दुःख है कि मुझे खुन्हें निराश करना पड़ रहा है। खुन्हें यह जानना चाहिये था कि १९२०-२१ में स्कूल-कॉलेज छोड़कर कैदकी जोखमवाले राजनैतिक फर्ज अदा करनेमें लग जानेके लिये खुन्हें लब्धवानेमें मेरा हाथ कम नहीं था। मैं मानता हूँ कि देशके राजनैतिक आन्दोलनमें अगुआ बनकर भाग लेना विद्यार्थियोंका स्पष्ट कर्तव्य है। दुनियामें सब जगह ये लोग वैसा ही कर रहे हैं। भारतमें तो, जहाँ राजनैतिक भान कल तक अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा पाये हुअे वर्ग तक ही मर्यादित था, खुनका ऐसा करनेका और भी ज्यादा फर्ज है। चीनमें और मिस्रमें राष्ट्रीय प्रगृत्तिको सभब बनानेवाले बहूँकि विद्यार्थी लोग ही थे। खुनसे भारतके विद्यार्थी कैसे पीछे रह सकते हैं ?

प्रिंसिपाल साहब जिस बातका आग्रह रख सकते हैं, वह यह हो सकती है कि विद्यार्थियोंको अहिंसाके नियम पालने चाहिये और फसादी लोगोंके असरमें न आकर खुन पर काटू रखना चाहिये।

यंग इण्डिया, २१-३-२८

विद्यार्थियोंकी हड़ताल

शुचित हो या अनुचित, मजदूरोंकी हड़ताल काफी बुरी चीज़ है, और विद्यार्थियोंकी हड़ताल तो इससे भी बुरी है — एक तो इसके आखिरी परिणामोंके कारण और दूसरे इसका पस करनेवालोंकी हैसियतके कारण । मजदूर अपब या अशिक्षित होते हैं, जबकि विद्यार्थी शिक्षा पाये हुये होते हैं । मजदूरोंको हड़तालसे कुछ मौक्तिक स्वार्थ साधने होते हैं और इन्हें रखनेवाले पूँजीपतियोंकि स्वार्थसे वे अलग होते हैं या विरुद्ध भी हो सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों या शिक्षा संस्थानोंके अधिकारियोंकी बात ऐसी नहीं होती । इसलिये विद्यार्थियोंकी हड़ताल ऐसे दूरके परिणाम कानेवाली होती है कि असाधारण परिस्थितियोंमें ही इसे ठीक माना जा सकता है ।

यद्यपि अच्छी तरह चलाये जानेवाले स्कूल-कॉलेजोंमें विद्यार्थियोंकी हड़तालके विरुद्ध ही मौके आने चाहिये, फिर भी ऐसे मौकोंकी कल्पना की जा सकती है जब इन्हें भी हड़ताल करनी पड़े । जैसे कोमी प्रिन्सिपल लोकमतके खिलाफ होकर सार्वजनिक आनन्द-श्रुत्सवके दिनको — जिसे माता-पिता और विद्यार्थी दोनों मनाना चाहते हों — त्यौहारके तौर पर न माने, तो सिर्फ कुछ दिनके लिये हड़ताल रखना विद्यार्थियोंके लिये ठीक समझा जायगा । जैसे-जैसे विद्यार्थी अपना स्वरूप ज्यादा-ज्यादा समझते जायेंगे और राष्ट्रके प्रति अपनी जिम्मेदारीकी भावनाके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जाग्रत होते जायेंगे, वैसे-वैसे ऐसे प्रसंग ज्यादा आते रहेंगे ।

* * *

जब शिक्षक वचन-भंगका अपराधी पाया जाता है, तब अपने प्रतिष्ठित धन्धेके कारण जिस अमर्यादित मानका वह अधिकारी होता है, वह मान इससे देना असम्भव होता है ।

आगे बढे हुये राजनैतिक विचार रखनेवाले विद्यार्थियों या सरकारका नापसन्द होनेवाली राजनैतिक सभाओंमें कुछ भी भाग लेनेवाले विद्यार्थियों पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंमें बहुत ज्यादा जासूसी की जाती है। और खुन्हें बहुत ज्यादा सताया भी जाता है। यह बेजा दशल भय तुरन्त बन्द होना चाहिये। विदेशी राज्यके जुझे नीचे दु खसे चीखनेवाले भारत जैसे देशमें राष्ट्रीय आज़ादीके आन्दोलनमें विद्यार्थियोंको भाग लेनेसे रोकना असम्भव है। जो कुछ हो सकता है, वह अितना ही कि खुनके छुत्साहको अितना सयत रखा जाय कि वह खुनकी पदाम्मीमें रुकावट न डाले। वे लडने-झगड़नेवाले दलोंके हिमायती न बनें, किन्तु खुन्हें अपनी पसन्दकी राजनैतिक राय रखने और खुसका सक्रिय प्रचार करनेके लिये स्वतत्र रहनेका अधिकार है। शिक्षा संस्थाओंका काम खुनमें भरती होना पसन्द करनेवाले लडके-लडकियोंको शिक्षा देना और खुसके करिये खुनका चरित्र बनाना है, संस्थाके बाहरकी खुनकी राजनैतिक या नैतिक प्रवृत्तिको छोडकर दूसरी प्रवृत्तियोंमें टखल देनेका खुनका काम कमी नहीं है।*

* यंग ब्रिटिया, २४-१-१९, 'Duty of Resistance' देखते।

युवक वर्गसे

१

अेक कॉलेजका विद्यार्थी लिखता है

“कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिस साल हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिलना चाहिये । किन्तु वर्तमान परिस्थितिको देखते हुअे ऐसा नहीं जान पड़ता कि सरकार ऐसी कोमी चीज़ देगी, और यह निश्चित है कि नहीं देगी ।

“तो फिर कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार अगले सालसे सपूर्ण असहयोग शुरू हो जायगा । हम युवकोंको तो इसमें सबसे पहले भाग लेना पड़ेगा । तो क्या हमें स्कूल-कॉलेज छोड़ने पढ़ेंगे ? और यदि ऐसा ही हो, तो आप अभीसे क्यों नहीं चेतावनी देते ? स्कूलोंकी बात तो खैर ठीक है, पर कॉलेजोंका मामला ध्यान देने लायक है । सत्रकी जो मारी फीस विद्यार्थी चुका देंगे, वह क्या सुन्हीं कॉलेज छोड़ते समय वापस मिल जायगी ? यदि नहीं, तो विद्यार्थियोंका बहुतसा ख़या जिस तरह चला जायगा । इसमें रुपयेवालोंको तो हर्ज नहीं, परन्तु गरीब, विद्यार्थी बड़े परेशान होंगे ।

“जिसलिअे यदि कॉलेजोंका भी बहिष्कार करना निश्चित हो या समब हो, तो विद्यार्थियोंको अभीसे चेतावनी दे देना चाहिये, जिससे इनकी मेहनत और इनका धन बेकार न जाय ।

आशा है जिन सवालकोंका जवाब क़रार मिलेगा ।”

जिस पत्रमें मुझे जवानीका झुल्ला हुआ आशावाद नहीं दिखायी देता, इसकी बहादुरी भी नहीं दीखती । जिसमें मौतके किनारे बैठे हुअे मेरे जैसेकी निराशा और क़ज़ूस बनियेकी क़ज़ूसी दीखती है । जिस

नवयुवकने यह निश्चय फ़िलिम्मे लिया है कि “वर्तमान परिस्थितिको देखते हुये” सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देगी ही नहीं। यह नवयुवक भूल जाता है कि सरकार कुछ नहीं देगी, तो जो कुछ मिलेगा वह हों अपने सधवलसे, त्यागबलमे लेना पड़ेगा। चौध-नौ-झींझ दिसाव करने-वालेको जो असभव दीगता हों, वह नवयुवकके साहसको बिलभुल ममव मालूम होना चाहिये। असभवको समझ बनानेमें ही नवयुवककी चौरखा और शोभा है।

किन्तु मैं मानता हूँ कि जैसा अभी हो रहा है, वैसा ही नवयुवक और जनताके दूसरे भाग हाने दें, तो वर्षके अन्तमें हमारी जीत नहीं हो सकती। जैसा ही हो, तो भी बहादुर आदर्शियोंके लिये यह स्वागत करने लायक प्रसंग ही होगा, क्योंकि जिससे लड़ाईका अवसर आयेगा। लड़ाईका अवसर आयेगा, तो क्या यह समझकर कि ‘मेरी ज़मीन छुट जायगी’ योद्धा अपनी ज़मीन छोड़ देता है?

विद्यार्थियोंके लिये घरानेका कोमी भी कारण मुझे तो दिखायी नहीं देता। लड़ाई आ जाय तो भी वे विस्वास रखें कि छोडा हुआ कॉलेज आखिर खुलका ही है। स्वराज्यके यज्ञका विचार करते समय फीसका दरयाल तो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो जाती है। जब बहुतेको अपना सब कुछ छोडनेका मौका आ जायगा, तब फीस किस्त गिनतीमें हो सकती है?

अतना कहनेके बाद अब असली सवाल पर आता हूँ। सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका बहिष्कार करना या न करना, यह तो आखिरमें कांसेस ही तय करेगी। मेरी चले तो मैं बहर सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका बॉयकाट करवाऊँ। यह दीयेकी तरह साफ दीखता है कि सरकार जिन स्कूल-कॉलेजोंके जरिये ही राज करती है। आचार्य रामदेवने विद्यापीठमें व्याख्यान देते हुये अंग्रेज गवाहोंके जरिये साबित कर दिया था कि आजकलकी शिक्षाका आकार तैयार करनेमें सरकारकी मन्शा राज्यके लिये

नौकर पैदा करनेकी थी। हजारों नौजवान जो सरकारी मुहर (डिप्टी) चाहते हैं, वह नौकरीके लिये ही चाहते हैं। मुहर पानेमें ज्ञानसिद्धि नहीं। ज्ञानसिद्धि पदनेसे मिलती है। मुहरकी जड़में नौकरी पानेकी लगन होती है। यह लगन स्वराज्य मिलनेमें रुकावट डालती है। युवकोंमें मैं नया तेज देखता हूँ। जिससे मुझे खुशी होती है। किन्तु जिससे मैं भया नहीं बन सकता। यह तेज अभी तो पल भरका और कुछ दूर तक यात्रिक और बनावटी है। जब सच्चा तेज आवेगा, तब वह सूर्यकी किरणोंकी तरह दुनियाको चकाचौंधमें डाल देगा। जब यह तेज आवेगा, तब किसी विद्यार्थीको स्कूल या कॉलेजकी गरज नहीं रहेगी। किन्तु अभी तो सरकारके कागजी नोटोंकी तरह इसके स्कूल-कॉलेज भी चलनका रुपया हैं। इनके मोहसे कौन बच सकता है ?

नवजीवन, १४-४-'२९

२

[आगरा कॉलेज और सेण्ट जॉन कॉलेजके विद्यार्थी आगरा कॉलेजके हॉलमें गांधीजीको मानपत्र देनेके लिये जिकट्टे हुये थे। मानपत्रमें विद्यार्थियोंने बताया था - "हम गरीब हैं, जिसलिये हम सिर्फ अपने हृदय आपको अर्पण कर देते हैं। आपके आदर्शोंको हम मानते हैं, किन्तु शुद्ध अमलमें लानेकी हममें शक्ति नहीं है।" यह लक्षारी और कमजोरीका प्रदर्शन युवकोंको शोभा दे सकता है ? गांधीजीको इससे दुःख हुआ। इसे प्रकट करते हुये शुद्धोंने कहा]

"मैं युवक लोगोसे ऐसी अभ्रष्टा और निराशाकी बातें सुननेके लिये बिल्कुल तैयार न था। मेरे जैसा मौतके किनारे पहुँचा हुआ आदमी अपना बोझ हलका करनेके लिये युवक वर्गसे आशा न रखे, तो किससे रखे ? और जब आगरेके युवक मुझसे आकर कहते हैं कि वे मुझे अपना हृदय देते हैं, किन्तु कुछ कर नहीं सकते, तो जिसका क्या अर्थ ? 'दरियामें लगी आग, बुझा कौन सकेगा ?'"

यह बात कहते-कहते गांधीजीका हृदय भर आया “यदि तुम चरित्र-बल पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारा सब पढ़ना और शोषसपीयर और वर्धसवर्थका अध्ययन बेकार साबित होगा । जब तुम अपने मन पर काबू कर सकोगे, विकारोंको वशमें करने लग जाओगे, तब तुम्हारे प्रकट किये हुअे विचारोंमें जो अश्रद्धा और निराशाकी ध्वनि भरी है, वह जाती रहेगी ।”

नवगोधन, २२-९-१९२९

१५

छुट्टियोंका सदुपयोग

[मेक विद्यार्थीनि कअी सवाल करके पूछा है कि छुट्टियोंका अच्छेसे अच्छा उपयोग कया हो सकता है । नीचेका भाग खुसे दिये हुअे जवाबमें से है ।]

विद्यार्थी यदि खुत्साहके साथ काम हाथमें ले, तो जरूर बहुतसी बातें कर सकते हैं । खुनमें से कुछ यहाँ देता हूँ

(१) रात और दिनकी पाठशालाओं चलाना । खुनके लिअे छुट्टीके दिनोंमें पूरा हो जाने लायक अभ्यासक्रम तैयार कर लेना ।

(२) हरिजनोंके मुहल्लोंमें जाकर वहाँ सफाई करना और खुसमें हरिजन मदद दें, तो खुनकी मदद लेना ।

(३) हरिजन बच्चोंको घूमने ले जाना, खुन्हें गाँवके पासके इस्थ चताना, प्रकृतिका निरीक्षण करना सिखाना, आम तौर पर अपने आसपासके प्रदेशमें दिलचस्पी लेना सिखाना और अैसा करते-करते खुन्हें इतिहास और भूगोलका सामान्य ज्ञान देना ।

(४) खुन्हें रामायण-महामारतकी साथी कहानियाँ पढ सुनाना ।

(५) खुन्हें सरल मजन सिखाना ।

(६) हरिजन लवकोटि दारीर पर मैत्र चप्पा हुआ धीरा पड़े, तो न मर मरक मर देना और बड़े और बच्चे दोनोंको सफाईकी सरल विधि देना ।

(७) राम-नाम हिस्सोंके हरिजनोंकी दालतकी ब्यारे बार रिपोर्ट तैयार करना ।

(८) भीमार हरिजनोंका दवा-शाला पहुँचाना ।

हरिजनोंमें क्या-क्या किया जा सकता है, जिसका यह तो सिर्फ़ झंझ नगूना है । यह सूची जल्दीमें लिख डाली है । मुझे जिसमें शक नहीं कि समझदार विद्यार्थी जिसमें और बहुतसी बातें जोड़ लेगा ।

यहाँ तक तो मैंने हरिजनोंकी ही सेवामें विचार किया है, परन्तु जबकि हिन्दुओंकी सेवा करनेकी जरूरत भी कुछ कम नहीं हुआ है । विद्यार्थी लंग गण्ड हिन्दुओं तक, धुनकी भिन्ना न होने पर भी, बड़ी लक्ष्मण साथ अज्ञान मिटानेका मन्देश पहुँचा सकते हैं । शुद्ध और प्रामाणिक साहित्य योजनाके साथ बौद्धिक बहुतसा अज्ञान आसानीसे दूर किया जा सकता है । विद्यार्थी अस्पृश्यता-निवारणके हिमायती और जिसके विरोधी लोगोंकी गिनती करें और यह गिनती करते समय हरिजनोंके लिये बूढ़े और न नूले दोनों तरहके कुओं, पाठशालाओं और मन्दिरोंकी सूची तैयार करें ।

यह काम यदि ये व्यवस्थित ढंग पर और लगनके साथ करेंगे, तो हमारे अद्भुत परिणाम देख सकेंगे । हरभेक विद्यार्थी भेक बायरी रखे । इसमें राजके क्रिये कामको दर्ज करें । जिस बायरी परसे छुट्टीके अन्त तक किये हुआ कामकी ब्यारेवार किन्तु छोटी, रिपोर्ट तैयार करके वह हरिजनसेवक संघकी प्रान्तीय शाखाको भेज दे ।

विद्यार्थी और हड़ताल

बंगलोरसे अनेक विद्यार्थी लिखता है :

“ ‘हरिजन’ का आपका लेख पढ़ा। अब आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थी अडमान-दिवस, पञ्जाब इत्याकाण्ड विरोधी-दिवस जैसे मौकों पर हड़तालमें शरीक हों या न हों, इस बारेमें आप अपनी राय बतायें। ”

मैंने यह कहा है कि विद्यार्थियोंके बोलने और चलने-फिरने पर लगी हुअी पाबन्दीयाँ दूर होनी चाहियें। किन्तु राजनैतिक हड़तालों और प्रदर्शनोंका समर्थन मैं नहीं कर सकता। राय बनाने और इसे जाहिर करनेके मामलेमें विद्यार्थियोंको पूरी आजादी होनी चाहिये। वे अपनी पसन्दके किसी भी राजनैतिक दलके साथ अपनी सहानुभूति दिखा सकते हैं। किन्तु मेरी राय है कि पढाईके समयमें खुद दलका काम करनेकी स्वतन्त्रता मुन्हें नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सन्निध राजनैतिक कार्यकर्ता भी हो और साथ-साथ पढता भी हो। बड़ी भारी राष्ट्रीय झुंझ-मुंझके समय इस बारेमें बारीकीसे मर्यादा बाँधना कठिन है। ऐसे समय वे हड़ताल नहीं करते, या मुन परिस्थितियोंके लिये भी ‘हड़ताल’ शब्द काममें लें, तो वे हमेशाके लिये हड़ताल करते हैं—पढाई बन्द कर देते हैं। यानी अपवाद जैसा लगने पर भी सब पूछें तो ऐसा प्रसंग अपवाद नहीं होता।

असलमें, सवाल करनेवालेकी बतायी हुअी नौबत काफ़ेसी मन्त्रि-मण्डलोंवाले प्रान्तमें तो आनी ही न चाहिये, क्योंकि जिन पाबन्दीयोंको समझदार विद्यार्थी खुशीसे मंजूर न कर सकें, वे तो वहाँ लगायी ही नहीं

वा सच्ची। अधिस्तर विद्यार्थी अभिमादी हैं—होने चाहिये। जिसलिसे कपेसी नदियोंको सुनिष्ठते जाननेवाला कामी काम वे नहीं करेंगे। वे यदि हड़ताल परें तो, इसी हान्दते जब मंत्री लोग चाहें। किन्तु मंत्री मैसी हड़ताल चाहें अन्ना भोग तो मेरे न्यालसे अरु वही हो सकता है, जब कोमेमेने अधि-मन्त्र छोड़ दिये हों और कुछ समय जो सरकार हो, उसके विरुद्ध सख्ति अमलयोग में दिया हो। कुछ समय भी हड़तालके कारण विद्यार्थियोंको मुक्त पढ़ाजी छोड़ देनेके लिये कहना तो मुझे म्मा है कि अन्ना विमान निहालनेके परापर होगा। यदि आम जनता अभिमादी बात मानकर हड़तालों जैसे प्रदर्शन करे, तो विद्यार्थियोंको कुछ समय तक न छेड़ा जाय, जब तक आपसी कदम छुलनेका निश्चय न कर लिया गया हो। पिछली लड़ाईके समय विद्यार्थियोंको पढ़ते नहीं मुलाया गया था, किन्तु जहाँ तक मुझे याद है, मागिरमें मुलाया गया था और वह भी कॉलेजके विद्यार्थियोंको ही।

मैं चाहता हूँ कि १८ सितम्बरके 'हरिजन' में अेक शिक्षकके पत्र पर लिखी हुली मेरी टिप्पणी* यह प्रदन्कर्ता पदे—दुबारा पढ जाय। शिक्षाओं और विद्यार्थियोंकी राजनैतिक आजादीके बारेमें मैं क्या मानता हूँ, यह खुसमें मिलेगा।

किन्तु अेक दूसरे प्रदन्कर्ता जिस बारेमें मैं लिखत हूँ

“यदि सरकारी नान्त्रों, शिक्षाओं और दूसरे लोगोंको राजनीतिमें भाग लेने दिया जाय, तो स्थिति बड़ी कठिन हो जाय। जिन अपसरोंका काम सरकारी नीतिको अमलमें लाना है, वही खुसकी टीका करने लगे तो राज ही नहीं चला सकते। यह ठीक है कि राष्ट्रकी आशाओं और देशाभिमानकी भावनाओंका आतादीके साथ विकास हो सकना चाहिये। परन्तु मुझे डर है कि आपके लेखसे शलतफहमी पैदा होगी। जिसलिसे आप अपना विचार बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिये।”

* जिस पत्रकमें वह टिप्पणी मूल पत्रके बिना पृष्ठ ६४ पर दी गयी है।

मैंने मान रखा था कि खुम टिप्पणीमें मैं अपना विचार अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। जहाँ राष्ट्रीय सरकार होती है, वहाँ खुसके अफसरों और विद्यार्थियोंके साथ खुसे शायद ही किसी कठिनामीका सामना करना पड़ता हो। मैंने अपनी टिप्पणीमें किसी भी प्रकारके अविनय या अनुशासनके अभावको जगह न देनेकी सावधानी रखी है। वह शिक्षक जिस बातका विरोध करता है और खुचित विरोध करता है, वह यह है कि विचारोंकी आजादी पर दबाव या जासूसी नहीं होनी चाहिये, और ऐसा होना आज तक तो मामूली रिवाज ही था। कांग्रेसी मंत्री जनताके और जनतामें से ही हैं। खुन्हें कुछ छिपाकर नहीं रखना है। खुनसे यह आशा रखी जाती है कि वे जनताकी हरभेक हलचलके साथ (जिसमें विद्यार्थियोंके विचार भी आ जाते हैं) अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध रखेंगे। कांग्रेसका सारा संगठन खुनके पास मौजूद है। यह संगठन राष्ट्रकी अभिलाषाओंका प्रतिनिधि होनेके कारण कानून, पुलिस या फौजसे भी जरूर बढ़िया है। जिन्हें जिस संगठनका सहारा नहीं, वे फूटे हुअे बादामकी तरह हैं। जिन मंत्रियोंको यह सहारा है, खुनके लिये कानून, पुलिस और फौज बेकारकी शकट ही होगी। और यदि कांग्रेस विनय और अनुशासनकी मूर्ति न हो, तो वह कांग्रेस नहीं। जिसलिये जहाँ कांग्रेसका शासन हो, वहाँ सब जगह अनुशासन खुशीसे पाला जाना चाहिये, जबरन नहीं।

हरिजन, २-१०-१७

सच्ची शिक्षा

तीसरा भाग

राष्ट्रभाषा प्रचार

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

११

आपने मुझको जिस सम्मेलनका सभापतित्व देकर कृतार्थ किया है। हिन्दी साहित्यकी दृष्टिसे मेरी योग्यता जिस स्थानके लिये कुछ भी नहीं है, यह मैं खूब जानता हूँ। मेरा हिन्दी भाषाका असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलानेका कारण हो सकता है। मैं खुम्मीद करता हूँ कि प्रेमकी परीक्षामें मैं हमेशा अतृप्ति होऊँगा।

साहित्यका प्रदेश भाषाकी भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी भाषाकी भूमि सिर्फ उत्तर प्रान्त होगी, तो साहित्यका प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्यका विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। भाषा-सागरमें स्नान करनेके लिये पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तरसे पुनीत महात्मा आयेंगे, तो सागरका महत्व स्नान करनेवालोंके अनुरूप होना चाहिये। जिसलिये साहित्य-दृष्टिसे भी हिन्दी भाषाका स्थान विचारणीय है।

हिन्दी भाषाकी व्याख्याका थोड़ासा खयाल करना आवश्यक है। मैं कभी बार व्याख्या कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तरमें हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपिमें लिखी जाती है। यह हिन्दी अेकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह अेकदम फारसी शब्दोंसे लबी हुआ है। देहाती बोलीमें जो मूर्खता है देखता हूँ, वह न लखनऊके मुसलमान भावियोंकी बोलीमें, न प्रयागजीके

• यह भाषण बिन्दौरमें सन् १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके आठवें अधिवेशनके सभापति-पदसे दिया गया था।

पड़ितोंकी बोलीमें पाया जाता है। मापा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहजमें समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषाका मूल करोड़ों मनुष्यरूपी हिमालयमें मिलेगा, और खुसमें ही रहेगा। हिमालयमें से निकलती हुयी गंगाजी अनन्त काल तक बहती रहेंगी। ऐसा ही देहाती हिन्दीका गौरव रहेगा। और जैसे छोटीसी पहाड़ीसे निकलता हुआ झरना सूख जाता है, वैसी ही संस्कृतमयी तथा फारसीमयी हिन्दीकी दशा होगी।

हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो मेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिन्दी व शुद्ध भाषाके मेदमें है। हिन्दुओंकी बोलीसे फारसी शब्दोंका सर्वथा त्याग और मुसलमानोंकी बोलीसे संस्कृतका सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनोंका स्वाभाविक सगम गंगा-जमुनाके संगम-सा शोभित और अचल रहेगा। मुझे खुम्मीद है कि हम हिन्दी-शुद्धके झगड़ेमें पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे।

लिपिकी कुछ तकलीफ़ जरूर है। मुसलमान माझी अरबी लिपिमें ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत करके नागरी लिपिमें लिखेंगे। राष्ट्रमें दोनोंको स्थान मिलना चाहिये। अमलदारोंको दोनों लिपियोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। जिसमें कुछ कठिनायी नहीं है। अन्तमें जिस लिपिमें ज्यादा सरलता होगी, खुसकी विजय होगी। भारतवर्षमें परस्पर व्यवहारके लिये एक भाषा होनी चाहिये, जिसमें कुछ सन्देह नहीं है। यदि हम हिन्दी-शुद्धका झगड़ा भूल जायें, तो हम जानते हैं कि मुसलमान भाषियोंकी तो शुद्ध ही राष्ट्रीय भाषा है। जिस बातसे यह सहजमें सिद्ध होता है कि हिन्दी या शुद्ध मुगलोंके जमानेसे राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी।

आज भी हिन्दीसे स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोझी भाषा नहीं है। हिन्दी-शुद्धका झगड़ा छोड़नेसे राष्ट्रीय भाषाका सवाल सरल हो जाता है। हिन्दुओंको फारसी शब्द थोड़े-बहुत जानने पड़ेंगे। अिस्लामी भाषियोंको संस्कृत शब्दोंका ज्ञान सम्पादन करना पड़ेगा। जैसे लेन-देनसे अिस्लामी भाषाका बल बढ जायगा और हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकताका

भेक बड़ा सापन हमारे हाथमें था जायगा । अंग्रेजी भाषाका मोह दूर करनेके लिये अतिना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें लालिम है कि हम हिन्दी-मुर्दा लगहा न शुधवें । लिपिकी तस्तर भी हमको न खुजनी चाहिये ।

हिन्दी-मुर्दा राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये, जिस बातको सिर्फ स्वीकार करनेसे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है । तो फिर किस प्रकार हम सिद्धि पा सँगे ? जिन विद्वद्गणोंने जिस मउषको सुशोभित किया है, वे भी अपनी वक्तृतासे हमको जिस विषयमें जस्स कुछ सुनायेंगे । मैं सिर्फ भाषा-प्रचारके यारेमें कुछ कहूँगा । भाषा-प्रचारके लिये ' हिन्दी-शिक्षक ' होना चाहिये । हिन्दी-बंगाली सीखनेवालोंके लिये भेक छोटीसी पुस्तक मँन देखी है । वैसी ही मराठीमें भी है । अन्य भाषा-भाषियोंके लिये वैसी किताबें देखनेमें नहीं आयी हैं । यह काम करना जैसा सरल है, वैसा ही आवश्यक है । मुझे शुम्मीद है कि यह सम्मेलन जिस कार्यको धीग्रतासे अपने हाथमें लेगा । वैसी पुस्तकें विद्वान् और अनुमवी लेखकोंके द्वारा बनवानी चाहियें ।

सभसे कट्टायाँ मामला श्राविह भाषाओंके लिये है । वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ है । हिन्दी भाषा सिखानेवाले शिक्षकोंको तैयार करना चाहिये । जैसे शिक्षकोंकी बढी ही कमी है । जैसे भेक शिक्षक प्रयागजीसे आपके लोकप्रिय मन्त्री भाभी पुरुषोत्तमदासजी टण्डनके द्वारा मुझे मिले हैं ।

हिन्दी भाषाका भेक भी सम्पूर्ण व्याकरण मेरे देखनेमें नहीं आया है । जो है, सो अंग्रेजीमें विलायती, पादरियेके वनाये हुये हैं । ऐसा भेक व्याकरण डॉ० केल्लेगका रचा हुआ है । हिन्दुस्तानकी अन्यान्य भाषाओंका मुकाबला करनेवाला व्याकरण हमारी भाषामें होना चाहिये । हिन्दी-प्रेमी विद्वानोंसे मेरी नम्र विनती है कि वे जिस झुटिको दूर करें । हमारी राष्ट्रीय सभाओंमें हिन्दी भाषाका, ही भिस्तेमाल होना आवश्यक है । कांग्रेसके कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्न

होना चाहिये । मेरा अभिप्राय है कि यह सभा जैसी प्रार्थना आगामी कांग्रेसमें खुसके कर्मचारियोंके सम्मुख उपस्थित करे ।

हमारी कानूनी सभाओंमें नी राष्ट्रीय भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक प्रजाको राजनीतिक कार्योंमें ठीक तालीम नहीं मिलती है । हमारे हिन्दी अखबार जिस कार्यको थोड़ा-सा करते तो हैं, लेकिन प्रजाको तालीम अनुवादसे नहीं मिल सकती है । हमारी अदालतमें जरूर राष्ट्रीय भाषा और प्रान्तीय भाषाका प्रचार होना चाहिये । न्यायाधीशोंकी मारफत जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है, उस तालीमसे आज प्रजा वंचित रहती है ।

भाषाकी जैसी सेवा हमारे राजा-महाराजा लोग कर सकते हैं, वैसी अंग्रेज सरकार नहीं कर सकती । महाराजा होलकरकी कौन्सिलमें, कचहरीमें, और हरभेक काममें हिन्दीका और प्रान्तीय बोलीका ही प्रयोग होना चाहिये । खुनके खुसेजनसे भाषा और बहुत ही बढ़ सकती है । जिस राज्यकी पाठशालाओंमें खुसे आखिर तक सब तालीम मादरी नवानमें देनेका प्रयोग होना चाहिये । हमारे राजा-महाराजाओंसे भाषाकी बड़ी मारी सेवा हो सकती है । मैं खुम्मीद रखता हूँ कि होलकर महाराजा और खुनके अधिकारीवर्ग जिस महान कार्यको खुसाहसे खुवा लेंगे ।

जैसे सम्मेलनसे हमारा सब कार्य सफल होगा, जैसी समझ भ्रम ही है । जब हम प्रतिदिन किसी कार्यकी धुनमें लगे रहेंगे, तभी जिस कार्यकी सिद्धि हो सकेगी । सैकड़ों स्वार्थ-त्यागी विद्वान् जब जिस कार्यको अपनार्येंगे तभी सिद्धि सम्भव है ।

मुझे खेद तो यह है कि जिन प्रान्तोंकी मातृभाषा हिन्दी है, वहाँ भी खुस भाषाकी खुन्नति करनेका खुसाह नहीं दिखायी देता है । खुन प्रान्तोंमें हमारे शिक्षित-वर्ग आपसमें पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेजीमें करते हैं । बेक माभी लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले अपना व्यवहार अंग्रेजीकी मारफत करते हैं, अपने हिसाब-किताब वे

अंग्रेजीमें ही रहने हैं । प्रांगमें रहनेवाले अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजी ही में करते हैं । हम अपने देशमें अपने महत् कार्य विदेशी भाषामें करते हैं । मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंको सुनता योग्य स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्यकी सब बातें निरर्थक हैं । अिम सम्मेलन द्वारा भारतमें अिस बड़े प्रश्नका निराकरण हो जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रभु-प्रति प्रार्थना है ।

२*

सन् १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था, तबसे दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारके कार्यका आरम्भ हुआ है । वह कार्य तबसे सुतरात्तर बढ़ ही रहा है । दक्षिण-भारत कोझी छोटा मुल्क नहीं है । वह तो एक महाद्वीप-सा है । वहाँ चार प्रान्त और चार भाषाओं हैं — तमिल, तेलगू, मलयाली और कानडी । आबादी करीब सवा सात करोड़ है । अितने लोगोंमें यदि हम हिन्दी-प्रचारकी नींव मजबूत कर सकें, तो अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही सुगीता हो जायगा ।

यद्यपि मैं अिन भाषाओंको संस्कृतकी पुत्रियाँ मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, झुडिया, बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्धी, मराठी, गुजरातीसे भिन्न हैं । अिनका व्याकरण हिन्दीसे बिल्कुल भिन्न है । अिनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेसे मेरा अभिप्राय अितना ही है कि अिन सबमें संस्कृत शब्द काफी हैं, और जब सकट आ पड़ता है, तब ये संस्कृत-भाषाको पुकारती हैं, और नये शब्दोंके रूपमें झुसका दूध पीती हैं । प्राचीन कालमें भले ही ये स्वतन्त्र भाषाओं रही हों, पर अब तो ये संस्कृतसे शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं । अिसके अतिरिक्त और भी तो कभी कारण अिनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेके हैं, पर सुन्दे अिस समय जाने दीजिये ।

* ठा० २०-४-१९५ को जिदौरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके २४वें अधिवेशनके समापति-पदसे दिये गये भाषणमें से ।

दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य है। तथापि अठारह वर्षोंसे हम व्यवस्थित रूपमें वहाँ जो कार्य करते आये हैं, उसके फलस्वरूप जिन वर्षोंमें छ लाख दक्षिणवासियों हिन्दीमें प्रवेश किया, ४२००० परीक्षामें बैठे, ३२०० स्थानोंमें शिक्षा दी गयी, ६०० शिक्षक तैयार हुये और आज ४५० स्थानोंमें कार्य हो रहा है। सन् १९३१ से स्नातक-परीक्षाका भी आरम्भ हुवा और आज स्नातकोंकी संख्या ३०० है। वहाँ हिन्दीकी ७० किताबें तैयार हुईं और नद्रासमें मुनकी आठ लाख प्रतियाँ छपीं। सत्रह वर्ष पूर्व दक्षिणके भेक भी हाजीस्कूलोंमें हिन्दीकी पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज सत्तर हाजीस्कूलोंमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर वहाँ ७० कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं और आज तक जिस प्रयासन चार लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसने से आधेसे कुछ कम रुपये दक्षिणमें से ही मिले हैं। यहाँ भेक और बात कइ देना जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षणके बाद कहते हैं कि दक्षिणमें बहनों हिन्दी-प्रचारके लिये बहुत काम किया है। वे जिसकी नहिना समझ गयी हैं। वे यहाँ तक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुस्तकोंको यह फिक्र लग रही है कि यदि जियो जिस तरह खुशनी बनेंगी, तो घर कौन सँभालेगा ?

मैंने आपको जिस सत्याका झुज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। जिसका यह मतलब नहीं है कि जिसका काला पक्ष है ही नहीं।

“जह चेतन गुण दोषभय, विश्व कीन्ह करतार।

सन्त हंस गुण गढ़हिं पय, परिहरि वारि-विचार॥”

निष्फलता भी काफी हुमी है। सब कार्यकर्त्ता अच्छे ही निकले, पैसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भसे अन्त तक अच्छा ही रहता, तो अवश्य ही और भी सुन्दर परिणाम आ सकता था। पर जितना तो कहा हो जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तांके हिन्दी-प्रचारसे जिसकी तुलना की जाय, तो यह काम अद्वितीय चरित्रगा।

पर तब यह प्रश्न सुठ सकता है कि क्या अन्य प्रान्तोंकी बात छोड़ दी जाय ? क्या अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकता नहीं है ? अवश्य है । मुझे दक्षिणका पक्षपात नहीं है और न अन्य प्रान्तोंसे द्वेष । मैंने अन्य प्रान्तोंके लिखे भी काफी प्रयत्न किया है, लेकिन कार्यकर्त्ताओंके अभावके कारण वहाँ अितनी क्या, थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी ।

मेरी रायमें अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचार सम्मेलनका मुख्य कार्य बनना चाहिये । यदि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना है, तो प्रचार-कार्य सर्व-व्यापी और सुसंगठित होना ही चाहिये । हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है । सम्मेलनके केन्द्रमें हिन्दी-शिक्षकोंके लिखे एक विद्यालय होना चाहिये, जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रान्तवासी शिक्षक तैयार किये जायँ, और सुनको जिस प्रान्तके लिखे वे तैयार होना चाहँ, सुस प्रान्तकी भाषा सिखायी जाय और दूसरी ओर अन्य प्रान्तोंके भी छात्रोंको भरती करके सुन्दें हिन्दीकी शिक्षा दी जाय । ऐसा प्रयास दक्षिणके लिखे तो किया भी गया था ।

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है । सन् १९१८ में जब आपने मुझको यही पद दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हिन्दी सुस भाषाका नाम है, जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्नके बोलते हैं । हिन्दुस्तानी और सुर्दूमें कोई फर्क नहीं है ।, देवनागरी लिपिमें लिखी जाने पर वह हिन्दी और अरबीमें लिखी जाने पर सुर्दू कही जाती है । जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुनकर ससुक्त या अरबी-फारसी शब्दोंका ही प्रयोग करता है, वह देशका अहित करता है । हमारी राष्ट्रभाषामें वे सब प्रकारके शब्द आने चाहियें, जो जनतामें प्रचलित हो गये हैं । श्री घनश्यामदास बिड़लाने कहा है वह ठीक है कि अलग-अलग प्रातीय भाषाओंमें जो शब्द रूढ़ हो गये हैं और जो राष्ट्रभाषामें आने लायक हैं,

राष्ट्रभाषावादियोंको खुन्हें ले लेने चाहियें। हर व्यापक भाषामें यह शक्ति रहती ही है। किसीलिजे तो वह व्यापक बनती है। अंग्रेजीने क्या नहीं लिया है? लेटिन और ग्रीकसे कितने ही मुहावरे अंग्रेजीमें लिये गये हैं। आपुनिक भाषाओंको भी वे लोग नहीं छोड़ते। जिस वारेमें अुनकी निष्पत्ता सराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजीमें काफी आ गये हैं। कुछ अफ्रीकासे भी लिये गये हैं। जिसमें अुनका 'फ्री ट्रेड' कायम ही है। पर मेरे यह सब कहनेका मतलब यह नहीं है कि बगैर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओंके शब्द लें, जैसा कि आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। जिस व्यापारमें विषेक-दृष्टि तो रखनी ही होगी। हम कंगाल नहीं हैं, पर कजूस भी नहीं बनने। कुरसीको खुसीसे कुरसी कहेंगे, अुसके लिजे 'चतुष्पाद पीठ' शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे।

जिस मौके पर अपने दु खकी भी कुछ कहानी कह दूँ। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं अुसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदासका पुजारी होनेके कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालोंमें खोन्डनाथ कहाँ हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहाँ हैं? अैसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे-जैसे हजारोंनी अिच्छामात्रसे अैसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेवाले हैं। लेकिन जिस भाषाको राष्ट्रभाषा बनना है, अुसने अैसे महान व्यक्तियोंके होनेकी आशा रखी ही जायगी।

वर्धन हमारे यहाँ कन्या-आश्रम है। वहाँ सम्मेलनकी परीक्षाएँ लिजे फमी लडकियाँ तैयार हो रही हैं। शिक्षक वर्ग और लडकियाँ भी शिक्षयन करती हैं कि जो पाठ्य-पुस्तकें नियत की गयी हैं, अुनने ने सभ पढ़ने लायक नहीं हैं। शिक्षयतके लायक पुस्तकें शृंगार रससे भरी हैं। हिन्दीमें शृंगार-साहित्य ख़ासी है। जिस ओर कुछ चर्च पूर्ण श्री बनारसीदण्ड चतुर्वेदीने मेरा ध्यान रीखा था। जिस भाषाको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, अुसका साहित्य सन्त, सेजम्बी और अुन्नगामी

होना चाहिये । हिन्दी भाषामे आजकल गन्दे साहित्यका काफी प्रचार हो रहा है । पत्र-पत्रिकाओंके सचालक जिस बारेमें असावधान रहते हैं, अथवा गन्दगीको पुष्टि देते हैं । मेरी रायमें सम्मेलनको जिस विषयमें खुदासीन न रहना चाहिये । सम्मेलनकी तरफसे अच्छे लेखकोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । लोगोंको सम्मेलनकी तरफसे पुस्तकोंके चुनावमें भी कुछ सहायता मिलनी चाहिये । जिस कार्यमें कठिनायी अवश्य है, लेकिन कठिनायीसे हम थोड़े ही भाग सकते हैं ।

परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकोंमें से एक पुस्तकके बारेमें एक सुसलमानकी भी, जो देवनागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है । इसमें मुगल बादशाहके लिखे भली-खुरी वाते हैं । वे सब ऐतिहासिक भी नहीं हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तकोंका चुनाव सूक्ष्म विवेकके साथ होना चाहिये, इसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिये और पाठ्यक्रम भी आधुनिक आवश्यकताओंको खयालमें रखकर निश्चित करना चाहिये । मैं जानता हूँ कि मेरा यह सब कहना मेरे क्षेत्रके बाहर है । लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आयी हैं, मुन्हें आपके सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा ।

२

राष्ट्रभाषा हिन्दी

[बंगलोरमें हिन्दीके स्थापित-वितरण-समारोहके अवसर पर दिये गये भाषणसे ।]

जिस अवसर पर मैं आपको जिस बातके कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिये । जब तक आप कर्नाटकमें रहते हैं और कर्नाटकसे बाहर आपकी दृष्टि नहीं दौड़ती, तब तक आपके लिये कलढका ज्ञान काफी है । लेकिन अगर आप अपने किसी गोंवको देखेंगे, तो फौरन ही आपको पता चलेगा कि आपकी दृष्टि और उसके क्षेत्रका विस्तार हुआ है । आप कर्नाटककी दृष्टिसे नहीं,

बल्कि हिन्दुस्तानकी दृष्टिसे सोचने लगे हैं । कर्नाटकके बाहरकी घटनाओंमें आपकी दिलचस्पी बढ़ी है । लेकिन अगर भाषाका कोमी सर्व-साधारण माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिलचस्पी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती । कर्नाटकवाले सिन्ध या सयुक्कन प्रान्तवालोंके साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते हैं या खुनकी बातें सुन और समझ सकते हैं ? हमारे कुछ लोग मानते थे, और शायद अब भी मानते होंगे कि अंग्रेजी ऐसे माध्यमका काम दे सकती है । अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढ़े-लिखे लोगोंका ही सवाल होता, तो बरस्र ऐसा हो सकता था । लेकिन मुझे विश्वास है कि जिससे हममें से किसीको सन्तोष न होगा । हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करें । ऐसा सम्बन्ध कभी अंग्रेजी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी कभी पीढ़ियाँ तक वह सुमकिन नहीं । कोमी वजह नहीं कि वे सब अंग्रेजी ही सीखें । और, अंग्रेजी जीविकाका अच्छा और निश्चित साधन तो हरगिज नहीं । अगर खुसकी ऐसी कोमी कीमत कभी रही भी होगी, तो जैसे-जैसे अधिक संख्यामें लोग खुसे सीखने लोंगे, वैसे वैसे खुसकी वह कीमत कम होगी । फिर, अंग्रेजी सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन है ही नहीं । अंग्रेजी सीखनेमें जितना समय लगेगा, उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखनेमें कभी नहीं लग सकता । कहा जाता है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानोंकी संख्या २० करोड़से ज्यादा है । क्या १ करोड़ १० लाख कर्नाटकी भाषी-बहन अपने जिन २० करोड़ भाषी-बहनोंकी भाषा सीखना पसन्द न करेंगे ? और क्या वे खुसे बहुत आसानीसे सीख नहीं सकते ? अभी ही जिस ठेक घटनाने मेरा ध्यान खींचा है, खुसे जिस सवालका जवाब मिल जाता है । आपने अभी-अभी लेडी रमणके हिन्दी व्याख्यानका कण्ठ अनुवाद सुना है । खुसे सुनते समय जिस बातकी तरफ आपका ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ होगा कि लेडी रमणके बहुतसे हिन्दी शब्द भाषान्तरमें ज्योंके त्यों बरते गये थे —

जैसे, प्रेम, प्रेमी, सच, सभा, अध्यक्ष, पद, अनन्त, भक्ति, स्वागत, अध्यक्षता, सम्मेलन आदि । ये शब्द हिन्दी और कन्नड दोनोंमें प्रचलित हैं । अब मान लीजिये कि यदि कोभी अंग्रेजीमें जिसका सुल्ला करता, तो क्या वह जिनमेंसे एक भी शब्दका सुपयोग कर सकता ? कभी नहीं । जिनमें से हरभेक शब्दका अंग्रेजी पर्याय श्रोताओंके लिये बिलकुल नया होता । जिसलिये जब हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते हैं कि हिन्दी सुनहें कठिन मादूम होती है, तो मुझे हँसी आती है, साथ ही गुस्सा और वैसग्री भी कुछ कम नहीं मादूम होती । मेरा यह विस्वास है कि रोज़ कुछ घण्टे लगनके साथ मेहनत करनेसे एक महीनेमें हिन्दी सीखी जा सकती है । मैं ६७ सालका हो चुका हूँ । लोग कहेंगे कि नया कुछ सीखनेकी मेरी क्षमर नहीं रही । लेकिन आप यह सब मानिये कि जिस समय मैं कन्नड अनुवाद सुन रहा था, उस समय मैंने यह अनुभव किया कि अगर मैं रोज़ कुछ घण्टे अभ्यासमें हूँ, तो कन्नड सीखनेमें मुझे आठ दिनसे ज्यादा समय न लगे । माननीय शास्त्रीजी और मेरे जैसे दस-पॉचको छोड़कर बाकीके आप सब तो बिलकुल नौजवान हैं । क्या हिन्दी सीखनेके लिये आप एक महीने तक रोज़के चार घण्टे भी नहीं दे सकते ? अपने २० करोड़ देशबन्धुओंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये क्या अितना समय देना आपको ज्यादा मादूम होता है ? अब मान लीजिये कि आपमें से जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे मुझे सीखनेका निदचय करते हैं । क्या आप मानते हैं कि प्रतिदिन चार घण्टोंकी मेहनतसे आप एक महीनेमें अंग्रेजी सीख सकेंगे ? कभी नहीं । हिन्दी अितनी आसानसे जिसलिये सीखी जा सकती है कि दक्षिण भारतकी चार भाषाओं सहित हिन्दुस्तानके हिन्दू जो भाषाओं बोलते हैं, उन सबमें सस्कृतके बहुतसे शब्द हैं । हमारा इतिहास कहता है कि पुराने जमानेमें उत्तर-दक्षिणके बीचका व्यवहार सस्कृत द्वारा चलता था । आज भी दक्षिणके शास्त्री उत्तरके शास्त्रियोंके साथ सस्कृतमें बातचीत करते हैं । अनेक प्रान्तीय भाषाओंमें मुख्य मेद व्याकरणका है । उत्तर

भारतकी भाषाओंका तो व्याकरण भी भेकसा है। अलबत्ता, दक्षिण भारतकी भाषाओंका व्याकरण भिन्न है और संस्कृतसे प्रभावित होनेसे पहले इनके शब्द भी भिन्न थे। लेकिन अब मुन्होंने भी बहुतसे संस्कृत शब्द ले लिये हैं, और वे जिस हद तक लिये गये हैं कि जब मैं दक्षिणमें घूमता हूँ, तो यहाँकी चारों भाषाओंमें जो कुछ कहा जाता है, उसका सार समझ लेनेमें मुझे कोई कठिनायी नहीं मालूम होती।

अब अपने मुसलमान मित्रोंकी बात लीजिये। वे अपने-अपने प्रान्तकी भाषा तो स्वभावतः जानते ही हैं, जिसके अलावा वे थुर्दू भी जानते हैं। दोनोंका व्याकरण भेकसा है, लिपिके कारण दोनोंमें जो फर्क है सो है। और जिस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और थुर्दू, ये तीनों शब्द एक ही भाषाके सूचक हैं। जिन भाषाओंके शब्द-भण्डारको देखनेसे हमें पता चलता है कि जिनके अधिकांश शब्द एक हैं। जिसलिसे एक लिपिके सवालको छोड़ दें, तो जिसमें मुसलमानोंको कोई कठिनायी नहीं हो सकती। और लिपिका सवाल तो अपने-आप हल हो जायगा।

जिसलिसे फिर अपनी शुरूकी बात पर लौटकर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी दृष्टि-मर्यादा उत्तरमें श्रीनगरसे दक्षिणमें कन्याकुमारी तक और पश्चिममें कराचीसे पूर्वमें डिब्रूगढ़ तक पहुँचती हो—और अितनी वह पहुँचनी भी चाहिये—तो उसके लिसे आपके पास हिन्दीको छोड़कर और काजी साधन नहीं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। अंग्रेज़ीसे मुझे नफरत नहीं। थोड़े पण्डितोंके लिसे अंग्रेज़ीका ज्ञान आवश्यक है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके लिसे और पश्चिमी विज्ञानके ज्ञानके लिसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब मुझे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है। मुझे ज़िम्मे कोई सन्देह नहीं कि ऐसा प्रयत्न विफल ही हो सकता है। अपनी-अपनी जगह ही सब शोभा देते हैं।

आपके दिमागमें व्यर्थ ही जो अंक डर घुस गया है, उसे मैं निकाल डालना चाहता हूँ। क्या हिन्दी कन्नड़की जगह सिखायी जायगी? क्या वह कन्नड़को उसके स्थानसे हटा देगी? नहीं, झुलटे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-जैसे हम हिन्दीका अधिक प्रचार करेंगे, वैसे-वैसे हम अपनी प्रान्तीय भाषाओंके अभ्यासको न केवल विशेष प्रोत्साहन देंगे, बल्कि लुनकी शक्ति भी बढ़ायेंगे। यह बात मैं भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके अपने अनुभवसे कहता हूँ।

दो शब्द लिपिके बारेमें। जब मैं दक्षिण अफ्रीकामें था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृतसे निकली हुई सभी भाषाओंकी लिपि देवनागरी होनी चाहिये, और मुझे विश्वास है कि देवनागरीके द्वारा द्राविड भाषाओं भी आसानीसे सीखी जा सकती हैं। मैंने तामिल-तेलगूको और कुछ दिन तक कन्नड़ व मलयालमको भी लुनकी अपनी लिपियों द्वारा सीखनेका प्रयत्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ दिखायी पड़ रहा था कि अगर जिन चारों भाषाओंकी लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं जिन्हें थोड़े ही समयमें सीख सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चार-चार लिपियों सीखनी होंगी, तो मैं मारे डरके घबरा हुआ। मेरी तरह जिसे चारों भाषाओं सीखनेका झुत्साह है, उसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है? और क्या यह समझानेके लिये भी किसी दलीलकी ज़रूरत है कि दक्षिणवालोंके लिये अपनी मातृभाषाके सिवा दूसरी तीन भाषाओं सीखनेके लिये देवनागरी लिपि अधिकसे अधिक सुविधाजनक हो सकती है? राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रश्नके साथ लिपिका प्रश्न मिलाना न चाहिये। मैंने यहाँ उसका झुल्लेख केवल यह दिखानेके लिये किया है कि हिन्दुस्तानकी सभी भाषाओं सीखनेवालेको लिपिके कारण कितनी कठिनायी होती है।

हरिजनबन्धु, ५-७-१३६

३ अक लिपिका प्रश्न

१

कुछ समय पहले किसी गुजराती पत्र-लेखकने 'नवजीवन' में अक पत्र मेला था, जिसमें छुन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं 'नवजीवन' को देवनागरी लिपिमें छपवायूं। छुद्देश्य यह था कि मैं अपने जिस विद्वासको हृदय स्वरूप दे दूं कि भारतके लिअे अक ही लिपिका होना आवश्यक है। सचमुच मेरा यह हृद विद्वास है कि भारतकी तमाम भाषाओंके लिअे अक ही लिपिका होना फायदेमन्द है, और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है। तथापि मैं पत्र-लेखककी सलाह पर अमल नहीं कर सका। 'नवजीवन' में मैं जिसके कारण दे चुका हूं।^१ यहाँ छुन्हें दोहरानेकी

१ 'नवजीवन' ता० २६-३-२७ में दिये गये कारण नीचेके अवतरणसे मालूम होंगे

"अगर 'नवजीवन' के पाठकोंका बहुत बड़ा भाग देवनागरी लिपिमें छपे 'नवजीवन' को पसन्द करे, तो मैं 'नवजीवन' को देवनागरीमें छापनेकी चर्चा साधियोंसे छुरन्त करूं। पाठकोंकी राय जाने बिना पहल करनेकी मेरा हिम्मत नहीं।

"जिन प्रश्नों पर मैंने वहाँ विचार किया है, और जिन्हें मैं अतिशय महत्त्वके मानता हूं, छुन्के प्रचारको अक लिपिके प्रचारके मुकामके मैं ज्यादा महत्त्व-पूर्ण समझता हूं। 'नवजीवन' ने बहुतसे साहस किये हैं, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धान्तोंके सिर्लसलेमें थे। देवनागरी लिपिके लिअे मैं 'नवजीवन' के प्रचारको छानि पहुँचानेका साहस न करूँगा।

"'नवजीवन' के पढ़नेवालोंमें बहुतसी गहने हैं, कच्ची पारसी हैं, कच्ची, सुवलमान हैं। मुझे खर है कि छिन सबके लिअे देवनागरी लिपि अस्मन्द नहीं,

जस्त नहीं है। पर जिसमें सन्देह नहीं कि हमें जिस विचारके प्रचारको और ठोस काम करनेके मौकेको, जो जिस महान देश-जाण्टिके कारण हमें प्राप्त हुआ है, अपने हाथसे खोना न चाहिये। जिसमें शक नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम पागलपन पूर्ण सुधारके मार्गमें एक महान विघ्न है। पर जिसके पहले कि देवनागरी भारतीय, एकमात्र लिपि हो जाय, हमें हिन्दू-भारतको जिस कल्पनाके पक्षमें कर लेना चाहिये कि तमाम संस्कृत-जन्म और द्राविड भाषाओंके लिखे एक ही लिपि हो। जिस समय बंगालके लिखे बंगाली, पंजाबके लिखे गुरुमुखी, सिन्धके लिखे सिन्धी, गुजरातके लिखे गुजराती, आन्ध्र देशमें तेलगू, तामिलनाडुमें तामिल, केरलमें मलयाली और कर्नाटकमें कन्नड लिपि है। मैं बिहारकी कैथी और दक्षिणकी मोडीको तो छोड़ ही देता हूँ। यदि तमाम व्यवहार्य और राष्ट्रीय कामोंके लिखे जिन सब लिपियोंके स्थान पर देवनागरीका उपयोग होने लग जाय, तो वह एक भारी प्रगति होगी। खुससे हिन्दू-भारत सुदृढ़ हो जायगा और भिन्न-भिन्न प्रान्त एक-दूसरेके अधिक निकट आ जायेंगे। ऐसा प्रत्येक भारतीय, जिसे भारतीय भिन्न-भिन्न भाषाओंका तथा लिपियोंका ज्ञान है, अपने अनुभवसे जानता है कि नवीन लिपिको मलीभोगि सीखनेमें कितनी देर लगती है। जिसमें सन्देह नहीं कि देश-प्रेमके लिखे कोझी बात कठिन नहीं है। और भिन्न-भिन्न लिपियोंका, जिनमें कुछ तो बहुत ही सुन्दर हैं, अध्ययन करनेमें जो समय लगता है, वह भी व्यर्थ नहीं जाता। परन्तु जिस त्यागकी आशा हम करोड़ों नहीं कर सकते। राष्ट्रीय नेताओंको चाहिये कि वे जिन करोड़ोंके लिखे जिस कामको आसान करके रखें। जिसलिखे

ती कठिन अवश्य होगी। अगर मेरा यह अनुमान सही हो, तो मैं 'नवजीवन' को देवनागरीमें नहीं छाप सकता। मैं देवनागरी लिपिका प्रचार मेरा खाम बिषय नहीं है, जिसलिखे मैं सोचता हूँ कि उनमें पहल करनेकी जोखिम मैं नहीं झूठा सकता। 'नवजीवन' को देवनागरीमें छापनेके बाद भी 'हिन्दी नवजीवन' की जरूरत तो रहेगी ही। उसके पाठक गुजराती नहीं समझ सकते।"

हमें एक ऐसी सर्व-सामान्य लिपिकी जरूरत है, जो जल्दीसे बल्दी सीखी जा सके । और देवनागरीके समान सरल, जल्दी सीखने योग्य और तैयार लिपि दूसरी कोभी है ही नहीं । जिस कामके लिये भारतमें एक सुसंगठित संस्था भी थी — शायद अब भी है । मुझे पता नहीं कि आजकल वह क्या कर रही है । परन्तु यदि यह काम करना अभीष्ट है, तो या तो झुसी पुरानी सस्थाको मजबूत बना देना चाहिये, या झुसी कामके लिये एक नवीन सस्थाका निर्माण कर लेना चाहिये । जिस हलचलको राष्ट्रभाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानीके प्रचारके साथ नहीं जोड़ना चाहिये । जिससे तो गड़बड़ी हो जायगी । यह दूसरा काम धीरे-धीरे किन्तु अच्छी तरह हो ही रहा है । एक लिपि एक भाषाके प्रचारको बहुत आसान कर देगी । पर दोनोंके काम निश्चित हद तक ही साथ-साथ चल सकते हैं । हिन्दी या हिन्दुस्तानीके प्रचारका अद्देश्य यह कदापि नहीं कि वह प्रान्तीय भाषाओंका स्थान ग्रहण कर ले । यह तो झुनकी सहायताके लिये और अप्रान्तीय कामोंके लिये है । जब तक हिन्दू-मुस्लिम बैमनस्य कायम रहेगा, तब तक झुसका रूप द्विविध होगा । वह कहीं तो फारसी लिपिमें लिखी जायगी और झुसमें फारसी और अरबी शब्दोंकी प्रधानता होगी, कहीं वह देवनागरी लिपिमें लिखी जायगी और तब झुसमें संस्कृत शब्दोंकी बहुतायत होगी । जब दोनोंके हृदय एक हो जायेंगे, तब एक ही भाषाके ये दोनों रूप भी एक हो जायेंगे । और झुसके झुस सर्व-सामान्य रूपमें संस्कृत, फारसी, अरबी वगैरा वे सभी शब्द होंगे, जो झुसके पूर्ण विकास और विचार-प्रकाशनके लिये आवश्यक होंगे ।

परन्तु भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी भाषाओंका अध्ययन करनेमें लोगोंका कठिनामी न हो, जिसके लिये जरूर ही एक लिपिके प्रचारका यह अद्देश्य है कि वह दूसरी तमाम लिपियोंका स्थान ग्रहण कर ले । जिस अद्देश्यको पूर्ण करनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि तमाम शालाओंमें हिन्दुओंके लिये देवनागरीका पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाय, जैसे कि गुजरातमें

निग ज्ञात हैं, और दमरं, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं का महत्त्वपूर्ण साहित्य देवनागरीमें छापना शुरू कर दिया जाय। कुछ हद तक यह प्रयत्न ठीका भी गया है। मैंने देवनागरी लिपिमें छपी 'गीताजलि' देखी है। पर यह प्रयत्न बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये, और ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशनके लिये प्रचार होना चाहिये। यद्यपि मैं जानता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक-दूसरेके नज़दीक लानेके लिये विधायक सूचनाओं परना वर्तमान समयके रंग-रंगके प्रतिकूल है, तथापि मैं जिस बातको जिन स्तम्भोंमें और अन्यत्र कभी मरतबा कह चुका हूँ, श्रुति फिर यहाँ दोहराये बिना नहीं रह सकता कि यदि हिन्दू अपने मुसलमान भाजियोंके निकट आना चाहते हैं, तो खुन्हें शुद्ध पकनी ही चाहिये और हिन्दू भाजियोंके निकट आनेकी भिच्छा रखनेवाले मुसलमानोंको भी हिन्दी ज़रूर सीख लेनी चाहिये। हिन्दू और मुसलमानोंकी सच्ची भेदनामें जिनका विश्वास है, वे पारस्परिक द्वेषके जिन भयकर दृश्योंको देखकर चिन्तित न हों। यदि खुनका विश्वास सच्चा है, तो वह जहाँ-जहाँ सम्भव होगा, वहाँ-वहाँ खुन्हें ज़रूर ही मौका मिलने पर सहिष्णुता, प्रेम और एक-दूसरेके प्रति सौजन्ययुक्त कार्य करनेके लिये पहले प्रेरित करेगा। और एक-दूसरेकी भाषा सीखना तो जिस भागमें, सबसे पहली बात है। क्या हिन्दुओंके लिये यह अच्छा नहीं कि वे भक्त-हृदय मुसलमानों द्वारा अधिकार-युक्त बाणीमें लिखी किताबोंको पढ़ें, और यह जानें कि वे कुरान और पैगम्बर साहबके विषयमें क्या लिखते हैं? इसी प्रकार क्या मुसलमानोंके लिये भी यह अच्छा नहीं कि अधिकारी भक्त-हिन्दुओं द्वारा लिखी धार्मिक पुस्तकोंको पढ़कर वे यह जान लें कि गीता और श्रीकृष्णके बारेमें हिन्दुओंके क्या खयाल हैं, बनिस्वत उसके कि दोनों पक्ष खुन तमाम खराब बातोंको जानें, जो एक-दूसरेकी धार्मिक पुस्तकों तथा खुनके प्रवर्तकोंके बारेमें अज्ञानियों और तोड़-भरोड़कर बात कहनेवालोंके जवानी कही जायें?

हिन्दी नवजीवन, २१-७-१९७

['दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव' नामक लेख]

जिन्दौरके अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें कुछ खास छुपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुये । अक्रमे तो हिन्दी भाषाकी परिभाषा बतायी गयी है और दूसरेमें यह मत प्रकट किया गया है कि ह्यन समस्त भाषाओंको देवनागरी लिपिमें ही लिखना चाहिये, जो या तो सस्कृतसे निकली हैं या संस्कृतका जिनके अपर बहुत बडा प्रभाव पडा है ।

पहला प्रस्ताव जिस तथ्य पर जोर देता है कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओंको नष्ट करके ह्यनका स्थान नहीं लेना चाहती, किन्तु ह्यनकी पूर्तिरूप बनना चाहती है और अखिल भारतीयताके सेवा-क्षेत्रमें हिन्दी बोलनेवाले कार्यकर्तकि ज्ञान तथा छुपयोगिताको बढाती है । वह भाषा भी हिन्दी ही है, जो लिखी तो शुर्द लिपिमें जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं । जिस बातको स्वीकार करके सम्मेलनने मुसलमानोंके जिस सन्देहको दूर कर दिया है कि शुर्द लिपिके प्रति सम्मेलनकी कोभी दुर्भावना है । तो भी सम्मेलनकी प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी । पञ्जाब तथा दूसरे प्रान्तोंके हिन्दुओंके बीच देवनागरी लिपिका प्रचार अब भी जारी रहेगा । यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार देवनागरी लिपिके महत्त्वको कम नहीं करता । वह तो मुसलमानोंके जिस अधिकारको स्वीकार करता है कि अब तक जिस शुर्द लिपिमें वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं, ह्यसमें अब भी लिख सकते हैं ।

दूसरे प्रस्तावको व्यावहारिक रूप देनेकी दृष्टिसे एक समिति बना दी गयी है, जिसके अध्यक्ष और सयोजक श्री काकासाहब कालेलकर हैं । यह समिति देवनागरी लिपिमें यथासम्भव ऐसे परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो ह्यसे और भी आसानीके साथ लिखनेके लिये आवश्यक होंगे और मौजूदा अक्षरोंसे जो शब्दध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती, ह्यसे व्यक्त करनेके लिये देवनागरी लिपिको और भी पूर्ण बनायेंगे ।

यदि हमें अन्तर्प्रान्तीय मर्क बढ़ाना है और यदि हिन्दीको प्रान्त-प्रान्तके बीच लिखा-पढ़ीका माध्यम बनाना है, तो इसमें जिस प्रकारका परिवर्तन आवश्यक है। फिर अिषर गत २५ वर्षसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी शुद्देश्य-पूतिमें योग देनेवाले सज्जनोंका यह निश्चित कर्तव्य भी रहा है। इस लिपि-सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा तो अक्सर हुयी, परन्तु गम्भीरतापूर्वक यह कमी हायमें नहीं लिया गया। और फिर भी इस प्रस्तावके पहले मागमें से दूसरा अपने आप फलित होता सीखता है। इससे भारतकी दूसरी भाषाओं सीखना अत्यन्त सरल हो जाता है। बंगाली लिपिये लिखी हुयी 'गीताजलि' को सिवा बंगालियोंके और पढ़ेगा ही कौन? परन्तु यदि वह देवनागरी लिपिये लिखी जाय, तो इसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृतके तत्सम और तद्भव शब्द इसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रान्तोंके लोग आसानीसे समझ सकते हैं। मेरे इस कथनकी सत्यताको हरजेक जाँच सकता है। हमें अपने बालकोंको विभिन्न प्रान्तीय लिपियों सीखनेका व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिये। यदि यह निर्दयता नहीं तो और क्या है कि देवनागरीके अतिरिक्त तामिल, तेलगू, मलयाली, कानडी, कुडिया और बंगाली दिन छ लिपियोंको सीखनेमें दिमाग खपानेको कहा जाय? हाँ, यह जाननेके लिये कि हमारे मुसलमान भाभी क्या कहते और लिखते हैं, हम शुद्ध लिपि सीख सकते हैं। जो अपने देशका या मनुष्यमात्रका प्रेमी है, इसके सामने मैने कोई बहुत बड़ा प्रोत्साहन नहीं रखा है। यदि आज कोई प्रान्तीय भाषाओं सीखना चाहे और प्रान्तीय भाषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहें, तो लिपियोंका यह अमेब प्रतिबन्ध ही इनके मार्गमें कठिनायी उपस्थित करता है। काकासाहबजी यह समिति भेक ओर तो इस सुधारके पक्षमें लोकमत तैयार करेगी और दूसरी ओर सक्रिय हथियोग द्वारा जिसकी इस महान् उपयोजिताको प्रत्यक्ष करके दिखायेगी कि जो लोग हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओंको सीखना चाहते हैं, इनका समय और इनकी शक्ति बच सकती है। किसीको भूलकर

भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह लिपि-सुधार प्रान्तीय भाषाओंके महत्त्वको कम कर देगा । सच पूछिये तो वह खुनकी खुस प्रकार श्री-वृद्धि ही करेगा, जिस प्रकार एक सामान्य लिपि स्वीकार कर लेनेके फल-स्वरूप प्रान्तीय व्यवहार — विनिमय — सरल हो जानेसे यूरोपकी तमाम भाषाओं ससृद्ध हो गयी हैं ।

हरिजनसेवक, १०-५-१५

३

['और भी गलतफहमियाँ' लेखसे]

जो अलग-अलग भाषाओं ससृष्टसे निकली हैं या जिनका खुसके साथ गहरा सम्बन्ध रहा है, पर जो जुदी-जुदी लिपियोंमें लिखी जाती हैं, खुनकी एक ही लिपि होनी चाहिये और वह लिपि नि सन्देह देवनागरी ही है । अलग-अलग लिपियाँ एक प्रान्तके लोगोंके लिभे दूसरे प्रान्तोंकी भाषाओं सीखनेमें अनावश्यक बाधाओं हैं ।

युरोप कोभी एक राष्ट्र नहीं है, फिर भी खुसने, एक सामान्य लिपि स्वीकार कर ली है । जब भारत एक राष्ट्र होनेका दावा करता है, और है, तो फिर खुसकी लिपि एक क्यों न हो ? मैं जानता हूँ कि एक ही भाषाके लिभे देवनागरी और खुर्वू दोनों लिपियोंको सहन कर लेनेकी मेरी बात असंगत है । किन्तु मेरी यह असंगति मेरी मूर्खता ही नहीं है । जिस समय हिन्दू-मुसलमानोंमें सघर्ष है । पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिभे एक-दूसरेकी तरफ अधिकसे अधिक आदर और सहिष्णुता दिखाना कलरी और बुद्धिमानीका काम है, इसीलिभे मेरी यह राय है कि लिपि चाहे देवनागरी रहे, चाहे खुर्वू । खुषाकिस्मती यह है कि प्रान्त-प्रान्तके बीच ऐसा कोभी सघर्ष नहीं है । इसलिभे जिस सुधारसे अनेक दिशाओंमें प्रान्तोंका गहरा मेल हो सकता है, खुसकी हिमायत करना वाच्छनीय है । और यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि राष्ट्रका बहुजन समाज बिलकुल निरक्षर है । खुस पर भिन्न-भिन्न लिपियोंका

बोझ लादना, और वह भी महज़ झूठे मोह और दिमागी आलस्यके कारण, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा।'

हरिजनसेवक, १५-८-३६

४

हिन्दी बनाम उर्दू

हिन्दी-उर्दूका यह सवाल बारहमासी बन गया है। यद्यपि जिसके चारेमे मैं अक्सर अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ, और खुन्हें फिरसे प्रकट करना पुनरावृत्ति ही होगा, फिर भी जिस चारेमे मैं जो कुछ मानता हूँ, उसे बिना किसी दलीलके सीधे-सादे रूपमें रख देना ठीक होगा मेरा विश्वास है कि —

१. हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू शब्द खुप अेक ही भाषाके सूचक हैं, जिसे उत्तर भारतमें हिन्दू-मुसलमान दोनों बोलते हैं, और जो देवनागरी या फारसी लिपिमें लिखी जाती है।

२. जिस भाषाके लिअे 'उर्दू' शब्द शुरू होनेसे पहले हिन्दू-मुसलमान दोनों जिसे 'हिन्दी' ही कहते थे।

३. 'हिन्दुस्तानी' शब्द भी बादमें (यह मैं नहीं जानता कि कबसे) जिसी भाषाके लिअे काममें लिया जाने लगा है।

४. हिन्दू-मुसलमान दोनोंको यह भाषा उसी रूपमें बोलनेका प्रयत्न करना चाहिये, जिसमें उत्तर भारतके ज्यादातर लोग जिसे समझते हैं।

५. अनेक हिन्दू और बहुतसे मुसलमान संस्कृत और फारसी या अरबीके ही शब्दोंका व्यवहार करनेका आग्रह करेंगे। यह स्थिति हमें तब तक बरदास्त करनी पड़ेगी, जब तक हमारे बीच अेक दूसरेके तर्बी अविश्वास और अलग्गवक्ता भाव बना हुआ है। परन्तु जो हिन्दू किसी

खास तरहके मुस्लिम विचारोंको जानना चाहेंगे, वे फारसी लिपिमें लिखी हुयी खुर्दका अध्ययन करेंगे, और किसी तरह जो मुसलमान हिन्दुओंकी किसी खास बातका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, खुन्हें देवनागरी लिपिमें लिखी हुयी हिन्दीका अध्ययन करना होगा ।

६ अन्तमें जाकर जब हमारे दिल धुल-मिल जायेंगे, हम सब अपने-अपने प्रान्तके वजाय भारत पर गर्वका अनुभव करने लगेंगे और सब घसोंको एक ही वृक्षके विभिन्न फलोंके रूपमें जानने और तदनुसार धुन पर अमल करने लगेंगे, तब हम प्रान्तीय भाषाओंको प्रान्तीय कामकाजके लिखे कायम रखते हुये एक ही सामान्य लिपिवाली एक राष्ट्रभाषा पर पहुँच जायेंगे ।

७ किसी प्रान्त या जिले अथवा जाति पर एक भाषा या हिन्दीके एक रूपको लादनेका प्रयत्न करना देशके सर्वोत्तम हितकी दृष्टिसे घातक है ।

८. राष्ट्रभाषाके सवाल पर विचार करते समय धार्मिक भेदभावोंका खयाल नहीं करना चाहिये ।

९. रोमन लिपि न तो भारतकी राष्ट्रलिपि हो सकती है, और न होनी चाहिये । यह होइ तो फारसी और देवनागरीके बीच ही हो सकती है । और जिसके अपने मौलिक गुणोंको अलग रख दें, तो भी देवनागरी ही सारे भारतकी राष्ट्रलिपि होनी चाहिये, क्योंकि विविध प्रान्तोंमें प्रचलित ज्यादातर लिपियाँ मूलतः देवनागरीसे ही निकली हैं, और जिसलिखे धुनके लिखे खुसे सीखना ही सबसे ज्यादा आसान है । किन्तु जिसके साथ ही, मुसलमानों पर या दूसरे अंसे लोगों पर, जो जिससे अनजान हैं, उसे जबरदस्ती लादनेका हमें किसी तरहका कोभी प्रयत्न न करना चाहिये ।

१०. यदि खुर्दको हम हिन्दीसे अलग मानें, तो मैं कहूँगा कि जिन्दौरमें अब मेरे कहने पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने अपरोक्ष धारा नं० १ में दी हुयी व्याख्याओं स्वीकार कर लिया, और नागपुरमें मेरे कहने पर भारतीय साहित्य-परिषद्ने भी खुस व्याख्याओं स्वीकार करके अन्तर्प्रान्तीय

व्यवहारकी सामान्य भाषाको 'हिन्दी या हिन्दुस्तानी' कहा, तो जिस प्रकार मैंने शुद्धी सेवा ही की है, क्योंकि जिससे हिन्दू-मुसलमान दोनोंको सामान्य भाषाको समृद्ध बनानेके यत्नमें शामिल होने और प्रान्तीय भाषाओंके सर्वोत्तम विचारोंको इस भाषामें लानेका पूरा-पूरा मौका मिल गया है।

हरिवनसेवक, ३-७-'३७

५

अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्

१

[जिस परिषद्का ध्येय भारतके अलग-अलग प्रान्तोंके बीच आपसके सांस्कारिक और साहित्यिक सम्बन्ध बढ़ाना है। ये सम्बन्ध कुछ अने-गिने किताब लिखनेवालों तक ही अपना असर डालनेवाले नहीं होंगे, बल्कि जल्दी यह है कि अिनका असर अलग-अलग प्रान्तोंकी देहाती जनता तक पहुँचे।

नागपुरमें परिषद्की पहली बैठकके समापति-पदसे दिये गये लिखित हिन्दी भाषणसे।]

विद्वान लोग एक-दूसरेके साहित्यका कुछ ज्ञान प्राप्त करें, किसीसे हमें कोसी सन्तोष नहीं हो सकता। हमें तो देहाती साहित्यकी भी दरकार है और देहातियोंमें आधुनिक साहित्यके प्रचारकी भी। शरमकी बात है कि आज चैतन्यकी प्रसादी भारतवर्षके सभी भाषा-भाषियोंको अप्राप्य है। तिरुवेल्लुवरका नाम तक शायद हम सब नहीं जानते होंगे। उत्तर भारतकी जनता तो इस सन्तका नाम जानती ही नहीं। खुसने थोड़े शब्दोंमें जैसा ज्ञान दिया है, वैसा बहुत कम सन्त लोग दे सके हैं। जिस बारेमें जिस वक्ता तो तुकारामका ही दूसरा नाम मेरे खयालमें आता है।

अगर हम सारे हिन्दुस्तानके साहित्यके विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करें, तो क्या खुसकी कुछ सीमा-मर्यादा होनी चाहिये ? मेरी रायमें अवश्य होनी चाहिये । मुझे पुस्तकोंकी सख्या बढानेका मोह कभी नहीं रहा । मैं जिसे आवश्यक नहीं मानता कि प्रत्येक प्रान्तकी भाषामें लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तकका परिचय दूसरी सब भाषाओंमें कराया जाय । ऐसा प्रयत्न सम्भव भी हो. तो खुसे मैं हानिकर ही समझता हूँ । जो साहित्य ऐक्यका, नीतिका, शौर्यादि गुणोंका और विज्ञानका पोषक है, खुसका प्रचार प्रत्येक प्रान्तमें होना आवश्यक और लाभदायक है ।

आजकल भृगारयुक्त अस्लील साहित्यकी बाढ सब प्रान्तोंमें आ रही है । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अेक भृगारको छोडकर और कोभी रस है ही नहीं । भृगार-रसको बढानेके कारण जैसे सज्जन दूसरोंको ' त्यागी ' कहकर खुनकी अपेक्षा और अपहास करते हैं । जो सब चीजोंका त्याग कर बैठते हैं, वे भी रसका त्याग तो नहीं कर पाते । किसी न किसी प्रकारके रससे हम सब भरे हैं । दादामाआनी देशके लिअे सब-कुछ छोडा था, फिर भी वे बडे रसिक थे । देशसेवाको ही खुन्होंने अपना रस बना रखा था । खुसीमें खुन्हें प्रसन्नता मिलती थी । चैतन्यको रसहीन कहना रस ही को न जानना है । नरसिंह मेहताने अपनेको भोगी बताया है, यद्यपि वे गुजरातके भक्त-शिरोमणि थे । अगर आपको मेरी बात न अखरे, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं भृगार-रसको कुछ रस समझता हूँ, और जब खुसमें अस्लीलता आती है, तब खुसे सर्वथा त्याज्य मानता हूँ । यदि मेरी चले तो मैं जिस सस्यामें जैसे रसको त्याज्य मनवा दूँ । किसी तरह कौमी भेदोंको, धर्मान्धताको तथा प्रजामें अथवा व्यक्तियोंमें जो साहित्य वैमनस्यको बढाता है, खुसका भी त्याग होना आवश्यक है ।

यह कार्य कैसे किया जाय ? मुंशीजी और काकासाहबने हमारा मार्ग अेरु हद तक साफ कर रखा है । व्यापक साहित्यका प्रचार व्यापक भाषामें ही हो सकता है । ऐसी भाषा अन्य भाषाकी अपेक्षा हिन्दी-

हिन्दुस्तानी ही है। हिन्दीको हिन्दुस्तानी कहनेका मतलब यह है कि इस भाषामें फारसी मुहावरोंका त्याग न किया जाय।

अंग्रेजी भाषा कभी सब प्रान्तोंके लिये वाहन या माध्यम नहीं हो सकती। यदि सचमुच ही हम हिन्दुस्तानके साहित्यकी वृद्धि चाहते हैं, और भिन्न-भिन्न भाषाओंमें जो रत्न छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारत-वर्षके करोड़ों मनुष्योंमें करना चाहते हैं, तो यह सब हम हिन्दुस्तानीकी मारफत ही कर सकते हैं।

हरिजन-सेवक, २७-५ '३६

२

[भारतीय साहित्य-परिषद्की मद्रासवाली दूसरी बैठकके समापति-पत्रसे दिये गये भाषणसे।]

जिस परिषद्का अुद्देश्य यह है कि सब प्रान्तीय साहित्यकी सारभूत बातें संग्रह करके हिन्दीमें उन्हें अुपलब्ध किया जाय। जिसके लिये मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा। नि सन्देह हरलोक आदमीको अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जानना चाहिये। और जिसके साथ ही हिन्दी द्वारा अन्य भाषाओंके महान साहित्यका भी अुसे ज्ञान होना चाहिये। किन्तु साथ ही, परिषद्का यह भी अुद्देश्य है कि वह हम लोगोंमें अन्य प्रान्तोंकी भाषाओं जातनेकी अिच्छाको प्रोत्साहन दे। जैसे, गुजराती लोग तामिल जानें, बंगाली गुजराती जानें, और दूसरे प्रान्तोंके लोग भी ऐसा ही करें। मैं अनुभवसे आपसे कहता हूँ कि दूसरी देशी भाषा सीख लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। किन्तु जिसके साथ अेकें सर्व-सामान्य लिपिका होना आवश्यक है। तामिलनाडुमें ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि जिस सीधी-सादी बात पर ध्यान दीजिये कि १० फीसदीसे भी ज्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरेसे उनकी शिक्षा शुरू करनी होगी। तब सामान्य लिपि द्वारा ही हम उन्हें शिक्षित बनानेकी शुरुआत क्यों न करें? युरोपमें वहाँवालोंने सामान्य

लिपिका प्रयोग किया और वह बिल्कुल सफ़ल रहा । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी युरोपकी रोमन लिपिको ही ग्रहण कर लें । किन्तु फिर वाद-विवादके बाद यह विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोभी नहीं । शुद्धको खुसकी प्रतिस्पर्द्धी बताया जाता है, किन्तु मैं समझता हूँ कि शुद्ध या रोमन किसीमें भी वैसी सपूर्णता और च्यन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरीमें है । याद रखिये कि आपकी मातृभाषाओंके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ । तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड तो जरूर रहनी चाहियें और रहेंगी, किन्तु जिन प्रदेशोंके अशिक्षितोंको हम देवनागरी लिपिके द्वारा जिन भाषाओंके साहित्यकी शिक्षा क्यों न दें ? हम जो राष्ट्रीय भेक्ता प्राप्त करना चाहते हैं, खुसमी खातिर देवनागरीको सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है । जिसमें कोभी कठिनायी नहीं है । बात सिर्फ़ यह है कि हम अपनी प्रान्तीयता और सक्कीर्णता छोड़ दें । तामिल और शुद्ध लिपियों मुझे पसन्द न हों, सो बात नहीं है । मैं जिन दोनोंको जानता हूँ । लेकिन मातृभूमिकी सेवाने, जिसके लिभे मैंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है और जिसके बिना मेरा जीवन निरर्थक होगा, मुझे सिखाया है कि हमारे देशके लोगों पर जो अनावश्यक बोझ हैं, उनसे उन्हें मुक्त करनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये । तमाम लिपियोंको जाननेका बोझ अनावश्यक है और खुससे आसानीसे बचा जा सकता है । जिसलिभे सभी प्रान्तोंके साहित्यिकोंसे मैं प्रार्थना करूँगा कि वे जिस सम्बन्धके अपने नेदभावोंको भुलाकर जिस अत्यन्त आवश्यक विषय पर भेकमत हो जायें । तभी भारतीय साहित्य-परिपद् अपने अद्देश्यमें सफ़ल हो सकती है ।

x

x

x

मैं साहित्यके लिभे साहित्यका रसिक नहीं हूँ । यह जरूरी नहीं कि बौद्धिक विकासके जो अनेक साधन हैं, उनमें साक्षरताको भी भेक साधन माना हो जाय । हमारे प्राचीन कालमें ऐसे-ऐसे बुद्धिशाली महा-

पुष्ट हुये हैं, जो बिल्कुल अशिक्षित थे। यही कारण है कि हमने अपनेको ऐसे ही साहित्य तक सीमित रखा है, जो अधिकसे अधिक स्पष्ट और हितकर हो। जब तक हमें आपका हार्दिक सहयोग नहीं मिलता, और आप अपनी-अपनी भाषाओं सुपयुक्त सत्साहित्य चुननेने लिये तैयार नहीं होते, तब तक हमें जिसमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ?

हरिजनसेवक, ३-४-३७

६

कांग्रेस और राष्ट्रभाषा

[हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके मद्रासवाले अधिवेशनमें जिस आशयका एक सिफारिसी प्रस्ताव* पास किया गया था कि अखिल भारत राष्ट्रीय कांग्रेसको अपना सारा काम हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें ही करना चाहिये। जिस प्रस्ताव पर गांधीजीने नीचे लिखा भाषण किया था।]

हिन्दीको सामान्य भाषा बनानेके पक्षमें हमारे प्रस्ताव पास करते रहने पर भी यदि कांग्रेसका काम किसी तरह होता रहा, तो हमारा काम

* वह प्रस्ताव निम्न प्रकार था—

“यह सम्मेलन हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय महासभाकी कार्य-कारिणी समितिसे प्रार्थना करता है कि अबसे आगे महासभा, महासमिति, और कार्य-कारिणी समितिके काम-काजमें अंग्रेजीका उपयोग न करके उसके स्थान पर हिन्दी-हिन्दुस्तानीका ही उपयोग करनेका प्रस्ताव पास किया जाय, और जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें अपने भाषा पूरी तरह प्रकट न कर सकें, मुन्हींके लिये अंग्रेजीमें बोलनेकी छूट रखी जाय। यदि किसी सदस्य हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें न बोल सकता हो, और वह अपनी प्रान्तीय भाषामें बोलना चाहे, तो उसे ऐसा करनेकी छूट होना चाहिये और हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें उसके भाषयका अनुवाद करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

नेदजनक रूपमें उल्टा पढ़ जायगा । जिस प्रस्तावने का प्रेरित प्रार्थना की गयी है कि वह अन्तर्प्रान्तीय कानून-कायकी भाषाके रूपमें अंग्रेजीका व्यवहार छोड़ दे । इसमें कहा गया है कि अंग्रेजीको प्रान्तीय भाषाओंका या हिन्दीका स्थान नहीं देना चाहिये । यदि अंग्रेजीने चहुँकें लोगोंकी भाषाओंको विकास न दिया होता, तो प्रान्तीय भाषाओं जाब आश्चर्यजनक रूपमें समृद्ध होतीं । यदि मिलैण्ड प्रेन्च भाषाको अपने राष्ट्रीय कानून-कायकी भाषा मान लेता, तो आज हमें अंग्रेजीका साहित्य अितना समृद्ध न मिलता । नॉर्मन विजयके बाद वहाँ प्रेन्च भाषाका ही जोर था, किन्तु उसने बाद लोकप्रवाह 'विशुद्ध अंग्रेजी' के पक्षमें हो गया । अंग्रेजी साहित्यको आज हम जिस महान रूपमें देखते हैं, वह शुचीका फल है । याक़ब हुसेन साहबने जो कहा वह बिल्कुल सही है । मुसलमानोंके संपर्कका हमारी संस्कृति और सभ्यता पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है । अितना ज्यादा कि स्वर्गीय प० अयोध्यानाथ जैसे लोग भी हमारे यहाँ हुंसे हैं, जो फारसी और अरबीके बहुत बड़े आलिम थे । उन्होंने अरबी और फारसीके अध्ययनमें जो समय लगाया, वह सब समय अपनी मातृभाषाको दिया होता, तो हुनकी मातृभाषाकी कितनी क्षति हो जाती ? इससे-बाद अंग्रेजीने वह अस्वामाविक स्थिति प्राप्त कर ली, जिस पर वह अभी तक आसीन है । विद्वविद्यालयके अध्यापक अंग्रेजीमें धाराप्रवाह बोल सकते हैं, किन्तु अपनी मातृभाषामें अपने विचारोंको प्रकट नहीं कर सकते । सर चन्द्रशेखर रमणकी सारी खोजें अंग्रेजीमें ही हैं । जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, हुनके लिये वे मुहरबन्द पुस्तककी तरह हैं । किन्तु रूसको देखिये । रूसवालोंने राज्यक्रान्तिसे भी पहले यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी पाठ्य-पुस्तकें (वैज्ञानिक भी) रूसी भाषामें लिखवायेंगे । दरअसल मिसीसे लेनिनके लिये राज्यक्रान्तिका रास्ता तैयार हुआ । जब तक काप्रेस यह

“ यदि किसी सचनको किसी मौके पर समासदोंके असुक्त वर्गको अपनी बात समझानेके लिये अंग्रेजीमें बोलनेकी जरूरत मालूम हो, तो उन्हें सभापतिकी अनुमतिसे अंग्रेजीमें बोलनेकी छुट दीनी चाहिये । ”

निश्चय न कर ले कि इसका सारा काम-काज हिन्दीमें, और इसकी प्रान्तीय संस्थाओंका प्रान्तीय भाषाओंमें ही होगा, तब तक वास्तविक रूपमें हम जन-संपर्क स्थापित नहीं कर सकते ।

*

*

*

यह बात नहीं कि भाषाके पीछे मैं दीवाना हो गया हूँ । न जिसका यह मतलब ही है कि यदि भाषाके मॉल पर स्वराज्य मिलता हो, तो मैं खुद लेने-लेने जिनकार कर दूँगा । किन्तु जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, सत्य और अहिंसाकी बलि देनेसे मिलनेवाला स्वराज्य मैं हरगिज न लूँगा । फिर भी, मैं भाषा पर जितना जोर जिसीलिमे देता हूँ कि राष्ट्रीय भेकता प्राप्त करनेका यह भेक बहुत जबरदस्त साधन है और जितना इस जिसका आधार होगा, झुतनी ही प्रशस्त हमारी भेकता होगी ।

मेरी जिस बातसे आप कोझी भयभीत न हों कि हिन्दी सीखनेवाले हरभेक ब्यक्तिको अपनी मातृभाषाके अलावा कोझी भेक प्रान्तीय भाषा भी सीखनी चाहिये । भाषाओं सीखना कोझी मुश्किल काम नहीं है । मैक्समूलर १४ भाषाओं जानता था, और मैं भेक मैसी जर्मन लडकीको जानता हूँ, जो ५ साल पहले जब यहाँ आयी थी, तब ११ भाषाओं जानती थी, और अब २-३ भारतीय भाषाओं भी जानती है । किन्तु आपने तो अपने मनमें भेक होआ-सा बैठा लिया है, और किसी तरह यह महसूस करने लगे हैं कि आप हिन्दीमें अपने भाव प्रकट नहीं कर सकते । यह हमारी मानसिक काहिली ही है, जिसके कारण कांग्रेस-विधानमें १२ बरसोंसे हिन्दुस्तानीको मजूर कर लेने पर भी हम जिस दिशामें कोझी प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

थाकुव हुसेन साहबने मुझसे पूछा है कि मैं सामान्य भाषाके रूपमें सीधे-सादे 'हिन्दुस्तानी' शब्द पर सतोष न करके 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' पर क्यों जितना जोर देता हूँ ? जिसके लिमे मुझे आपको सब बातोंकी तहमें ले जाना होगा । सन् १९१८ में मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सभापति हुआ था, तभी मैंने हिन्दी-भाषी जगतको सुझाया था कि वह हिन्दीकी अपनी व्याख्याको

जितना प्रशस्त बना ले कि खुसमें खुर्दूका भी समावेश हो जाय । सन् १९३५ में जब मैं दुबारा सम्मेलनका समापति बना, तो मैंने हिन्दी शब्दकी यह व्याख्या करायी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों बोल सकें और जो देवनागरी या खुर्दू लिपिमें लिखी जाय । ऐसा करनेमें मेरा लक्ष्य यह था कि मैं हिन्दीमें मौलाना शिवलीकी धाराप्रवाह खुर्दू और बाबू श्यामसुन्दरदासकी धाराप्रवाह हिन्दीको शामिल कर दूँ । 'हिन्दी' की जगह यह 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम मेरी ही तजवीजसे स्वीकार किया गया था । अब्दुल हक साहबने वहाँ जोरसे मेरा विरोध किया । मैं खुनका सुझाव मजूर न कर सका । जो शब्द हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका था, और जिसकी जिस प्रकारकी व्याख्या करनेके लिये मैंने सम्मेलनवालोंको मना लिया था कि खुसमें खुर्दूको भी शामिल कर लिया जाय, खुस हिन्दी शब्दको मैं छोड़ देता, तो मैं खुद अपने तर्कों और सम्मेलनके प्रति भी हिंसा करनेका दोषी होता । यहाँ हमें यह याद रखना चाहिये कि यह 'हिन्दी' शब्द हिन्दुओंका गढ़ हुआ नहीं है, यह तो जिस देशमें मुसलमानोंके आनेके बाद खुस भाषाको बतलानेके लिये बनाया गया, जिसे खुतार हिन्दुस्तानके हिन्दू बोलते और लिखते-पढ़ते थे । अनेक नामी-नाराम्ही मुसलमान लेखकोंने अपनी ज़बानका 'हिन्दी' या 'हिन्दवी' कहा है, और अब जब कि हिन्दीके अन्दर खुन विभिन्न रूपोंको शामिल कर लिया गया है, जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते और लिखते हैं, तब यह महज़ शब्दोंका झगडा कैसा ?

फिर मेक दूसरी बात भी ध्यानमें रखनी है । जहाँ तक दक्षिण भारतकी भाषाओंका सम्बन्ध है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दोंसे युक्त हिन्दी ही मेक ऐसी भाषा है, जो दक्षिणके लोगोंको अपील कर सकती है, क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनिसे तो वे पहलेसे ही परिचित होते हैं । जब ये दोनों — हिन्दी और हिन्दुस्तानी या खुर्दू — घुल-मिल जायेंगी, और जब दर असल सारे हिन्दुस्तानकी मेक भाषा बन जायगी, और प्रान्तीय शब्दोंके दाखिल होनेसे वह प्रतिदिन खुनति करती

जायगी, तब हमारा शब्द-भण्डार अंग्रेजी शब्द-कोशसे भी अधिक समृद्ध बन जायगा । मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' के लिये मेरा अितना आग्रह क्यों है ।

असके बाद मैं जैसे लोगोंको छोटीसी सूचना देना चाहता हूँ, जो कांग्रेसमें सिर्फ हिन्दी-हिन्दुस्तानीका प्रयोग शुरू करनेसे डरते हैं । आप कोभी हिन्दी दैनिक पत्र या अच्छी पुस्तक खरीद लीजिये, रोज पाँच मिनटके लिये तो भी झुसमें से नियमित कोभी भाग भूँचेसे पढ़िये, प्रसिद्ध हिन्दी लेखों और भाषणोंमें से कुछ हिस्से चुन लीजिये और उन्हें शुद्ध सुच्चारणकी दृष्टिसे अकेले बैठकर पढ़ जाजिये और रोज थोड़े नये हिन्दी शब्द सीखनेका नियम बना लीजिये । अितना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अितने नियमित नित्यपाठसे आप छ महीनेमें, स्मरणशक्ति पर ज्यादा भार डाले बिना, हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें अच्छी तरह अपने विचार प्रकट करने लग जायेंगे ।

हरिवरतसेवक, १८-४-'३७

हिन्दी प्रचार और चारित्र्य

[वधामे हिन्दी-प्रचारकोंक अध्यापन-मन्दिरका शुद्धान्त करते नमय दिवे गये भाषणसे ।]

राजेन्द्रबाबूने यह कहकर कि प्रचारकोंको चारित्र्यवान होना चाहिये, मेरा काम बहुत हलका कर दिया है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जो प्रचारक साहित्यिक योग्यता नहीं रखते, खुनसे यह काम नहीं हो सकेगा। परन्तु यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जिनमे चारित्रिक योग्यताका अभाव होगा, वे किसी कामके नहीं।

बिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनमें हिन्दीकी जो ब्याख्या की गयी थी — अर्थात् वह भाषा जिसे शुद्ध भारतके हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और जो देवनागरी और फारसी दोनों ही लिपियोंमें लिखी जाती है — उस हिन्दी पर खुनका अच्छा अधिकार होना चाहिये। जिस भाषा पर आधिपत्य प्राप्त करनेका मतलब यही नहीं है कि जनता जिस आसान हिन्दी-हिन्दुस्तानीको बोलती है, उस पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर लें, बल्कि संस्कृत शब्दोंसे पूर्ण भुँची परिष्कृत हिन्दी तथा फारसी और अरबी शब्दोंसे भरी हुयी शुद्ध भाषा पर भी हम क़माल हासिल कर लें। जिनके ज्ञानके बगैर हमारा भाषाका अधिकार अधूरा ही रहेगा, जिस तरह चॉसर, स्विफ्ट और जॉन्सनकी अंग्रेज़ीके ज्ञानके बिना या वाल्मीकि और कालिदासकी साहित्यिक संस्कृतसे अपरिचित रहकर कोमी यह दावा नहीं कर सकता कि अंग्रेज़ी या संस्कृत पर उसका पूरा-पूरा अधिकार है।

मैं खुनके देवनागरी या फारसी लिपिके अथवा हिन्दी व्याकरणके अज्ञानको बरदाश्त कर लूँगा, किन्तु खुनके चारित्र्यकी कमी को तो मैं एक क्षणके लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकता। हमें यहाँ ऐसे

बादमियोंकी जरूरत नहीं है। और यदि जिन खुम्मीदवारोंमें यहाँ कोभी जैसा व्यक्ति हो, जो जिस कसौटी पर खरा न झुतर सकता हो, तो उसे अभी चले जाना चाहिये। जिस कामके लिये वे बुलाये गये हैं, वह कोभी आसान काम नहीं है। जैसे अंग्रेजी जाननेवाले लोगोंका भी देशमें एक मजबूत दल है, जो यह कहते हैं कि एक अंग्रेजी ही मातृकी राष्ट्रमाया हो सकती है। काशी और प्रयागके पण्डित तो संस्कृतमयी हिन्दीको चाहते हैं, और दिल्ली और लखनऊके आलिम फारसी शब्दोंसे लदी हुयी शुर्दको। एक तीसरा दल भी है, जिससे हमें लड़ना पड़ता है। यह दल हमेशा यह आवाज़ झुझता रहता है कि 'प्रान्तीय भाषाओं परतरेमें हैं'।

कोरे पाठित्यसे जिन विरोधी शक्तियोंका हम सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते। यह काम विद्वानोंका नहीं है, यह तो 'फकीरों' का काम है—जिनका चारित्र्य बिल्कुल शुद्ध हो और जो स्वार्थ-साधनसे परे हों। यदि लोग आपको न चाहें और जिन लोगोंके बीच जाकर आप काम कर रहे हों, वे आप पर हाथ तक चला दें, तो भी मैं झुन्हे दोष नहीं दूंगा। झुन्होंने अहिंसाका कोभी व्रत तो लिया नहीं है।

जिसी तरह धनसे भी हमको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अकेले धनसे क्या हो सकता है? रुपयेसे भी अधिक हम चारित्र्यको प्रधानता देते हैं। आज सुबह मैं आप लोगोंसे यही कहने आया हू कि आप चरित्रवान बनकर जिस काममें मदद दें।

—

सूची

संक्रमणितमे देशी पद्धति ३०

अंग्रेजी —का असर, सुशिक्षित तामिलों

पर ११, —की जरूरत, दो वर्गोंको

१८, —साम्राज्यके कामकाजकी

मापा २३, —के हिमायतियोंके

विचार ४४, —को अपनी जगह

पर रखनेका आग्रह ४६, —द्वारा

शिक्षामें समय १२, —से जनताकी

मानसिक शक्तिका नाश १७, —से

नुकसान २३८-९, —घारासमा

और अदालतोंमें १९, —भापा

२१३, २२९, —में फ्रेन्चकी हर

पुस्तकका अनुवाद २११, —से द्वेष

नहीं ४६, —शिक्षासे धनप्राप्ति १४

अक्षरज्ञान —कामधेनु नहीं ४, —किस

लिजे ३, —की कीमत १८३,

—चरित्रके पीछे, पहले नहीं १५०,

—विना आत्मज्ञान सम्भव २३०,

—शिक्षाका साधन मात्र १६७

असवार —का काम १९९, —का

धन्या जीविकाके लिजे नहीं १९९

अस्ता भगन १६५, १८७

‘अप्राकृतिक दोष’ ८३, ८५, —का

नारे भारतमें बटना ८३,

—शिक्षामें भी ८३

अब्दुल हक साहब ३३०

अ० भा० गोसेवा मंघ १११

अ० भा० चरखा संघ ९९, १०२

अमरावती १२७

अमरेली १७७, —में मोण्टेसोरी

पद्धतिका ढाँचा, आत्मा नहीं १७८

अमेरिका ७०, २६३, —में बाल अप-

राध और स्वच्छताकी श्रुति २६४,

यहाँ लगभग असम्भव २६५; —में

शिक्षा संस्थाओं, ट्रस्टोंके जरिये ३८

अम्बालालभाभी २०३

अयोध्यानाथ, पं०, ३२८

अस्तेय व्रत —मेंसे अपरिग्रह व्रत ५८,

—से अन्धेरेसे झुजेलेमें ५७

असृश्यता —अक्षम्य पाप ६०, —और

शिक्षाका सम्बन्ध ६१, —की

भावना कैसे ६०, —निवारण

२७२, २९५, —सम्बन्धी व्रत ६०

अहमदाबाद ६७, —में राष्ट्रीय स्कूल २८

अहिंसाका अर्थ १२८, —सच्चा अर्थ ५३

आडिलिगटन १७४

आजकी दुर्दशाका कारण, शत्रुओंकी

शुपेक्षा ९७

आजीविकाका साधन, शिक्षा नहीं,

शरीर है २३१

आत्मशुद्धि —शुद्ध देशसेवा २८३,

—सेवामें शर्त २७९

आत्मा, सत्य और प्रेम १४७, १४९;

—के प्रकट होनेमें मापा दूरी

- नहीं, १५०, —को कच्चे समझ सकते हैं १४९
 आनन्दशंकरभाभी (ध्रुव) १७, १८, २८, २०४, २०८, २०९, —अंग्रेजीके बारेमें १६
 रिसमाज २२१
 रिसफोर्ट-क्रेमिज २४९
 अग्लैण्ड ३७, ३८, ३२८
 भेन्दौर २०९, ३१८, ३३२
 ग्रीविश —यहूदियोंकी भाषा ११२, —का लक्षण ११३
 मीलियड १८५
 मीसफकी कहानियों १४१
 भीसा, (मसीह) १७९, २३०, २३२, २३७
 सुतमगृहिणी ब्रह्मचर्य पालनसे २५७
 सुत्तरमें हिन्दी भाषाका विकास ११
 अकनाथ १३९
 अंबविन अरनोल्ड १८५
 बेनी वेसेट २३७
 ओलिवडोक १३४
 औपनिवेशिक स्वराज्य २९१-२
 कच्छ १२१
 कन्याकुमारी ३१२
 कपडोंका उपयोग ७३, २५८
 'कपासका काव्य' १०५
 कबीर ११५
 कराची ३१२
 कर्जन (लाठे) का आरोप १४
 कर्वे, प्रो०, ११
 कसरत —और खेल १२६-७, —में लंगोड ज़रूरी १२३
 कागडी —का राष्ट्रीय कालेज २२४; —गुरुकुल ६८
 कांग्रेस संगठनका सहारा २९८
 कांग्रेसी मंत्रीसे आशा २९८
 काकासाहब, कालेलकर, १५६, १५८, १९१, १९७, २०२, २११, ३०६, ३१८-९, ३२४
 कातनेके कमी कारण ९९-१००, —कुछ और खास कारण १०१
 काम —क्रोधसे बढ़ा ९०, —देवकी सवेत्र जीत, आजकलकी विशेषता ८९, —विज्ञानकी शिक्षा ८८, ज़रूरी ८९
 कामदेव पर विजय —झी पुरुषोंका कर्तव्य ९०, —बिना स्वराज्य असमय ९०, —बिना सेवा नहीं ९०, —मानेका शास्त्र, इसका शिक्षामें स्थान ९०
 कामशास्त्र —के शिक्षक, मातापिता ९१, —सिखानेवाला कामको जीतने वाला होना चाहिये ९१
 कार्नेगीका दान और स्कॉट विद्वान १९८, २१०
 कालिदास ३३२
 किवनर, लॉर्ड, २५५
 कुदरतके नियमों पर चलना ही सच्ची शिक्षा ४

कुरान शरीफका रहस्य जानें २३४

कृपलानी ६७

कृष्णलालभाजीका 'कृष्ण चरित्र' २०५

केलोग, डॉ०, ३०३

कोचरथ २०३

कॉमवेल २८५

स्वादी -आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक

१०५, -का व्यापक अर्थशास्त्र

१०६, -की शक्ति १०५; -विज्ञान

और काव्य भी १०५, -सेवकके

लिसे कुछ प्रश्न १०६-९

गज्जर, प्रो०, २८, -और गुजराती १२

गरीबोंके लिसे दिलसे कोना २६८

गाधीजी -और मास २४५, -का

कलम चलाना व बोलना २०८-९;

-का मूछोसे जागना २४७, -का

लदन मेदिक पास करना २४९-५०,

-का हिसाब रखना, खुसका लाम

२४८, -की अधिक सादगी

२५१, -की खर्चमें कमी २४८,

-के कपड़े और वेशभूषा २४५-६,

-के शिक्षाके प्रयोग २७, अपने

लडकों पर २८

गौवोंकी हालत १९२, -दयाजनक

१९१

गीता ३२, १३३, १४८-९,

१५४, १५६, १८५, १८७,

२३१, २३४, -(जी) का

आध्यात्मिक संदेश २७२, -का

सामान्य, रुखा १५५, -पढनेका

हक १४२-३, -प्रमाण ग्रन्थ

१५५, -राष्ट्रीय स्कूलोंमें अनिवार्य १

१४५, -व्यामनी १५१; -मार्ब-

त्रिक धर्मग्रन्थ १४६

गुजरात ७

गुजराती -अदालती 'भाषा १५,

-अधूरी नहीं पूरी १०, -का

विवाद ९-१०; -आर्थ कुलनी,

मुल्कट भाषाओंकी संगी ११

गुप्त जिन्टियांके व्यापारका ज्ञान,

सयमके साथ बरूरी ११

गृहपति १५९-६०, -के गुण

१६१, १६४

गोखले(जी), देशभक्त ५०, -का

आदेश २२०

ग्रामसेवक -की कठिनामी और खुसका

हल १९३-४, -क्या करे १९३

घनश्यामदास बिडला ३०७

चरित्र -का विकास सबसे ज्यादा

बरूरी '४९-५०; -निर्माणकी

जगह, पाठशाला २३१, -निर्माण

शिक्षा (मात्र) का सुदेश १९६,

२३१; -बिना आत्मशुद्धिका,

बेकार २७८, -शुद्धि ठोस शिक्षाकी

बुनियाद २७१, -ही हमें स्वराज्य

योग्य बनायेगा २४०

चरखा और खाँसी २७२, -करोड़ोंकी

मजदूरी ९९, -का जनताकी

भलागीसे सम्बन्ध १०४, -काम-

धेनु ९९, १३३; -की प्रवृत्ति

- कल्याणकारी १०४, —द्वारा
गरीबीका मिटना ११८-९, —पर
ध्रुवा कैसे जमे ९९, —मोक्षका
द्वार ९८
- चन्द्रशेखर रमण, सर, ३२८
- चाय-कॉफी २७८
- चार सर्वमान्य (धर्म) ग्रन्थ १८७
- चारित्र्य और सदाचार २३०, —और
हिन्दी प्रचार ३३२-३
- चौसर ३३२
- चित्तशुद्धि, पहला कदम २६६
- चित्रकला, सची २०६
- चीनभाषी, सर, २०३
- चैतन्य ११५, ३२३-४,
- छात्रालय —आदर्श १५९-१६६,
—अपिकुल हो १६६, —अध्यापकके
लिखे नहीं १६४, —की सह-
लियतोंके बदले देशसेवा १६५,
—गुजरातकी देन १६२, —के गृहपति
चरित्रवान हो १५९, —ढाबा न
बने १५९, —ब्रह्मचर्याश्रम १६१,
—में गम्भीर अराजकता १६३,
—में पवित्रमेद १५६-१५८,
—स्कूलसे बढ़कर १६०
- छुट्टियोंका सदुपयोग २९४-५
- जड़नाथ सरकार, प्रो० २३७
- जनताकी सेवाका श्रेय आर्य सस्कृतिको
११५
- जवरन छुट्टी २७४
- जमनादास गांधी १०९
- जयदेवका 'गीतगोविन्द' १४०
- जापानका खुसाह १३
- जॉर्ज, सम्राट् २४२
- जॉन्सन २०६, ३३२
- जीवनलालभाषी २०३
- जूनागढ —का बहादुरीन कॉलेज २५९,
—के नवान २५९
- जेक्स, आचार्य (भेल० पी०) ८९,
—और काम शास्त्रकी शिक्षा ९२-
९४, —शिक्षाके बारेमें ४८
- जैनधर्मका सूखना १९८, —का पुस्तक
मण्डार १९८
- जोधा माणिक २०
- ज्ञानकी कीमत कामसे २३८
- ज्योतिसषकी लीलावती देसायी २१२
- टाजिमम ऑफ जिन्डिया और
पश्चिमी सस्कृति ११४
- ढाल —बोर लोगोंकी मालुमाबा, की
प्रगति ११३
- टैल्सटॉय ७०, और दूतपान २७९
- टेलर, स्व० रेवरेण्ड, और गुजराती ९-
११, —का गुजराती व्याकरण २१०
- ट्रान्सवाल १३३
- टार्विन १५०
- डिक्न्सकी सुन्दर और सरल अंग्रेजी २०६
- द्विगुण ३१२
- डीन फेरका असीसाका जीवन चरित्र
२०५
- 'डेमोक्रेसी' सची २०५
- डेविड १३२

तन्वाकू खाने व पीनेकी आदत,
हुनमे नुकसान, २३७

तामिऴनाडुके व्यक्तित्वी भविष्यवाणी
२७५

तिरुवेल्लुवर दक्षिण भारतका महान
मत ३२३

नुकाराम ८, ३२३

तुलसीदासजी ३५, ८२, ११५, १४१,

२१३, २२८, २३१, ३०८ —का

दोहा ३४, —की रामायण १४०

श्रावणकोर ६५

दक्षिण अफ्रीका २८, ११३, १९९,

२१३, २२०, ३१३ —की

सन्ध्याप्रहरी लडाओ ६८, —के

सौरी लोग ९, हुनकी दशा १३

दयानन्द मरम्बनी (स्वामी) ८, ११५

दलपतराम ८

दादाभाजी (नौरोजी) ३२४

दुराचार, लडकोंकी पैमानेका ८६

दुसरी गुजरात शिक्षा परिषद ५;

—के अध्यक्ष ६

देवी-देवीका रिवाजमे नुकसान २८१

नेलगरी —और मुद्दे, दो लिपि-

कांरी बात समुंठ ३२०;

—तनाम शाशुआमे अनिवार्य

३१६ —में गीतावलि ३१७

—में 'नरार्जुन' ३१८, —में

मिन्न मिन्न माराओका शाहित्य

३११, —में समस्त भाषाओं

३१८, —महोदय अंकुशमे लिखे

जरूरी ३२६, —सब लिपियोंके

स्थान पर ३१५, —सरल ३१६

देशसेवाके लिखे कीर्तारखा जरूरी २५४

देशी भाषाओं द्वारा शिक्षाने होने-

वाला लाभ २३९

देशी रियासतें और लोकमतान्त्रिक

राज्य १२०

देहाती माहित्य ३२३

धर्म —और राजनीति २२०, —का

अर्थ सत्य और अहिंसा १५२,

—का मिद्वान्त अहिंसा और

हुसका कियामतक रूप प्रेम २१९,

—की शिक्षा पाना विद्यार्थी

का कर्तव्य २३४, —बिना निर्दोष

आनन्द नहीं २३३, —बुद्धि

प्राप्त नहीं, हृदयप्राप्त ५०.

—रहित स्थितिमें शुष्कता २३३,

—सच्चा, धर्मग्रन्थोंमें नहीं ५०

धार्मिक आवनाकी जरूरत २२१

धार्मिक शिक्षा —और विद्यार्थी १५५;

—और सार्वजनिक स्कूल १५५

—का मूल्य और स्थूल रूप १५२,

—के अध्ययन-मंडल १५५

धार्मिक श्रद्धाही जरूरत ६३

धूम्रपान और शराब २७९

नेदशकृत 'कल्पवृक्ष' २०

नअरी पद्धतिमें शिक्षा १३६

नदियाद १८१

नराम्द महता २०, ३२४

नरसिंहगानाजी २०३

नएरि पंथिन १०९

- नर्मदाशंकर २०, २०६
 नवलराम २०
 नानक ११७
 नायक ११
 नारणदास गांधी १०९
 नारायण शास्त्री खरे १३५
 निर्मयता सत्यके लिखे जल्दी ५९
 नीति और सदाचारकी वृद्धि १३९
 नैतिक सुधारकका काम ८६
 नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी व्याख्या ७५
 पवित्रमेद—का अर्थ १५७, —राष्ट्रीय
 छात्रालयोंमें १५६-९, —विद्या-
 पीठमें १५७, १५९
 पटवर्धन, डॉ०, १२७
 पठाणी, पट्टली और सच्चि २५९
 परीक्षा, ज्ञान या धर्माचरणसे २४४
 पश्चिमकी नकलके खिलाफ चेतावनी २६५
 पश्चिमी शिक्षा—का परिणाम ११४,
 —से उत्पन्न ११५
 पॉव यमलूपी सदाचार १४४
 पाठ्यपुस्तकें १९४-५, —का चुनाव
 ३०९, —की बहुरत किसे १९५,
 —संस्थाओंकी १९५
 पान-ताम्बाकूके बारेमें गांधीजी २३७
 पॉल, संत ७१
 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' ५९
 पुराणोंकी कहानियाँ—का रहस्य
 समझाना १३८, —का रूप १३७,
 —शिक्षकका रूप १३८
 पुस्तोत्तमदास टण्डन ३०३
 पुस्तकालय—का भूकान १९७, —की
 समिति १९८, —के आदर्श
 १९७-८
 'पैस्वर ऑफ फ्रांस' ११८
 प्रजासमोपनशास्त्र, शिक्षामें जल्दी ४८
 प्रताप, राणा ११६
 प्रफुल्लचन्द्र रॉय ३०८
 प्रह्लादजी, ५१, ६१, २३५
 प्राणजीवनदास महेता, डॉ०, २०
 प्राथमिक शालाके शिक्षक ४३, ४६-७
 प्रारम्भिक शिक्षा—का स्वरूप बदलना
 चाहिये ३६, —के शिक्षक
 (आजके) और कैसे हों ३६
 प्रेमानन्द ८
 प्लेटो और संगीत १३१
 फिट्जराल्ड, ह्युमर खग्यामकी रूपा-
 रियातका अनुवादक १८५
 फिनिक्स संस्था ६५
 फुरसतका उपयोग कैसा ? ९५
 फूलचंद १७२-३, १८२
 बगलोर २९६
 बंगालमें बंगलाके जरिये शिक्षाका
 प्रयोग बेकार (असफल) ७, ११;
 —का कारण भाषाकी कमी या
 प्रयत्नकी अयोग्यता नहीं ११;
 —का कारण श्रद्धाका अभाव ७
 बच्चों—की शिक्षाकी खुरेखा १६९-
 ७२, —के मुँहमें सयानापन १७९
 बड़ोंका फर्ज, अपने सुधारसे शुद्ध-
 आत ७९

यनारसीदास चतुर्वेदी ३०८

वन्ध्या २४०

वरमिथम १७८

बहनोंको पूरा काम, सिर्फ चरखे द्वारा २७४

बायें हाथकी तालीम १३०,
जापानमें १२९

बालक -की, बुद्धि और ह्रसका
आत्मज्ञान १४७, -पर घरकी
वातचीतका असर ७४, -शिक्षा-
कालमें ब्रह्मचारी ७७

बीजापुरकर, प्रो०, की पाठशाला १२
बुद्धिका विकास -सच्चा कैसे ६५,
-या विलास ६५-६६

बेण्टिक, डॉ०, ११८

बेल्सर (मैसूर) की लकी मूर्ति और
ह्रसका भाव २०७

'बेल्स स्टैण्डर्ड मिलोक्यूशनिस्ट'
२४७

बोस १३, २३९

बौद्धिक श्रम राष्ट्रके लिये ९५

ब्रह्मचर्य -की दुश्मन बातें २२६,

-की मर्यादा ७५, -के लिये

रसनेन्द्रियका समय जरूरी ७२;

-जनताकी सेवाके लिये जरूरी

५५-६, -दैवी दृग पर शरीरको

बनानेका सुपाय ७५, नैष्ठिक कैसा १

७५, -विद्याभ्यासमें जरूरी १६१

ब्रह्मचारीका अर्थ ७५, ७६, २८२

ब्रिटिश -जातिका सुपयोग २२४,

-पार्लियामेण्ट २७७, -राज्य-

पद्धति, शैतानका काम २८५

भगिनी समाज चरम्मा १८३

भट्टाच ५

भद्रकी जाली १९७

भागलपुर २२६

भागवत १३९

भारत -के भाषावार हिस्सेका
आन्दोलन ११, -शिक्षित, दरसे
जकड़ा हुआ ५९

भारत माता -कवि कल्पनामें २१७,
-राष्ट्रगीतमें २१७, -के वर्णनको
मिद्ध करना २१७

भारत सेवक समाज ५०, २२०

भाषा -गुण कर्मके अनुसार ९,
-बोलनेवालोंके चरित्रका प्रतिबिम्ब
८, -सुन्नतिका प्रतिबिम्ब ११७
-प्रचार ३०३

मंगलदास २०३

मक्सियोंकी चेतावनी २२६

मगनमाझी देसाजी और कामविज्ञान ८

मगनलाल गांधी, स्व०, १०६

'मजदूरीका महत्त्व' समझना ६२

मणिमाझी जसमाझी, दी० न०, १२

मणिलाल २०

मदनमोहन मालवीयजी २२८,

२३५, -की अंग्रेजी और हिन्दी ८

मद्रास ६५, २१७, -में देशी भाषाओंके

जरिये शिक्षाकी हलचल ११

- मनुष्य या सत्स्थाकी कीमत, नतीजेसे २२५
 मनुस्मृति २१२
 मलकानी, प्रो०, ६७
 मलबारी २०, २९
 'महात्माजीकी आवाज' १०२
 मातापिताके फर्ज ७७
 मातृभाषा —का अनादर, मेँके
 अनादर जैसा २२७, —के विकासके
 लिमे उसके प्रेमकी, खुसपर
 धृष्टकी जरूरत ८, —द्वारा
 शिक्षा १९, में समय १२,
 मोंटेर्यू साहब ४०
 मोंटेसेरी, —विदुषी (श्रीमती) १७२,
 १७४-५, —द्वारा गांधीजीका
 स्वागत १७५-६, और खुसका
 उत्तर १७६-१८०, —पद्धति
 १७२-३; की पाठशाला १७७
 भीराबहन २०४
 मुन्शी(जी) २०३, २०५, ३२४
 मुन्शीरामजी, महात्मा २२१, २२४,
 —और खुनकी भाषा (हिन्दी) ८
 मुहम्मद साहब, पैगम्बर २३०
 मूळ मार्गिक २०
 मूलर, पाश्चात्य शारीरिक व्यायाम
 विशेषज्ञ १२६
 मैकॉले १५, २९, —का अंग्रेजी
 शिक्षा देनेमें हेतु १४
 मैक्समूलर २२०, ३२९
 मैसूर १५४, —के राजा २६७
 याकुबहुसेन साहब ३२८, ३२९
 यूरोपकी भाषाओं ३२०
 युवकोंमें अश्रद्धा और निराशा २९३
 रणजीतराम बाबाभाभी ६
 रमणभाभी २०३
 रमण, लेडी ३१०
 रमाबाभी रानडे २७६
 रविशंकर रावल, चित्रकार २०६
 रवीन्द्रनाथ (टैगोर) ३०८, —के विचार
 देशके वातावरणकी देन ७
 राजचन्द्र कवि, स्व०, २०
 राजनीति —और विद्यार्थी २९६-७,
 —का अध्ययन विद्यार्थी जीवनमें ६२
 राजनैतिक क्षुभ्रतिके लिमे सामाजिक
 शुधति जरूरी ८१
 राजेन्द्रबाबू ३३२
 रामकृष्ण परमहंसके वचन १४२
 रामचरित मानस २३४
 रामदास ८
 रामदेवजी, आचार्य ६८, २९२
 रामनाथ या धुनका असर विकार
 रहित ९८
 राम मोहनराय, राजा, ११४
 रामायण (तुलसी) १३३, १४८, १५१
 रावण —मनकी दुष्ट वासनाओं १४१,
 १४७, —दस मिरवाला, दिलमें
 बैठा हुआ १५१
 राष्ट्रभाषा —अंग्रेजी २२, ३१२,
 —और राष्ट्रलिपि ३२२, —का
 विचार २०; —का सवाल ३२२:
 —के लक्षण २२, अंग्रेजीमें नहीं

- २३, हिंदी भाषामें हैं २४,
 -क्या हो, , अंग्रेजी? १२०,
 -हिन्दी हिन्दुस्तानी ३०९,
 -हिन्दी ही हो सकती है २६
- राष्ट्र सङ्गठनका कार्यक्रम २८१-२
 राष्ट्रीय आत्महत्या २७५, -लिपि २५
 राष्ट्रीय-शालाका प्रयोग २५२, -की
 गमीरता व जोखिम २५२, -के
 कुछ नियम २५२-३, -चलाते
 रहनेकी शर्त २५६
- राष्ट्रीय शिक्षककी प्रतिष्ठा भग १२५
 रॉय, प्रो०, १३, २३९
 रिचार्ड ग्रेग १०६
 रेलके यात्रियों (तीसरे दर्जेके)की
 तकलीफें २३६, २४१
 रेलें -रस और फस निकाल लेनेवाली,
 'खन चूखनेवाली' बड़ी बड़ी
 नसें ६९
- रेवाणकर जगजीवन झवेरी १०९
 रोममें पोपके सग्रहमें (भीसाकी)
 मूर्ति २०७
- रुढके-लड़कियोंको अंक साथ पढ़ाना
 १८८, -का प्रयोग २५९
 लिखना-पढ़ना कब सीखा जाय ४
 लिपि, चारों भाषाओंकी - अंक हो
 ३१४-३२१, -देवनागरी ३१३
 लेनिन २८५, ३२८
 लेली माहय २४९
- लोक शिक्षक -की दृष्टि चरित्र पर
 १९०, -क्या करे? १९०,
 -योग्य, तैयार करना १९०
- लोक शिक्षणका अटपटा प्रश्न १८९
 खल्लभभाभी ६८
 बड्सवर्ग २९४
 बाल्मीकि ३३२
 बॅलेस १५०
 विज्ञान -की जिम्मेदारी ४८-९, -की
 प्रगति और खुसका सुपयोग ४८
 विज्ञापन -दवाओंके, झुनसे हानि २०१,
 -से मुख्य कमाभी, का फल २००
 विट्ठलभाभी -का स्मारक १८१,
 सच्चा १८२, -बम्बयी कॉर्पोरेशनके
 अध्यक्ष १८१
- विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा -की
 कीमत १२, -से हानि १३-४
 विद्या -का सदुपयोग नम्रतासे २६९,
 -की जरूरत १८३, छात्रों भी
 १८४, -के विना? १८३,
 -सेवाके लिये २६९
- विद्यापीठ का ध्येय १५६
 विद्यार्थी-अवस्था २४४, -अहिंसा पालें
 २८८, -काठियावाड़ी और झुनका
 कर्तव्य २५९-६०, -कार्यकर्ता
 २९६, -जीवन, गांधीजीका २४५-
 २५१, -देशसेवा कैसे करें २३६,
 -धर्म सकटमें क्या करें २३५,
 -बहिष्कार आन्दोलनमें २८७,
 -यानी ब्रह्मचारी १६१,

- राजनैतिक विषयोंमें कब पढ़ें ६२, —राजनीतिक शास्त्रमें प्रवेश करें, व्यवहारमें नहीं २३५, —राष्ट्रके नवनीत २७५, २८४, —वीर्यरक्षा जानें ७८, —सक्रिय राजनीतिमें २८८, —सिंधी २५९
- विद्यार्थियों —का जीवन ब्रह्मचारीका १४३-४, —की शिक्षाके विषय २२५-६, —की हड़ताल कब २८९, २९६-७, कांग्रेसी प्रांतोंमें २९७-८, और सजा २६१, —के लिये ब्रह्मचर्य पालनके नियम, आश्रमके प्रयोगकी शर्त २५७-२५९, —के जीवनकी शुरुआत धर्मके ज्ञान और धर्मके आचरणसे १४४, —पर जासूसी २९०
- विधवा कन्या २७६, —से ब्याह करना कर्तव्य २७७
- विलायती कपड़े —का मतलब २६३, —से स्वदेशीकी हत्या २२३
- विलिखन, लॉड २२२
- विवाहमें कामकी स्थान १ ५६
- विश्वनाथ महादेवका मंदिर, चरित्रका प्रतिबिम्ब २४०
- विश्वेश्वरैया, सर ६७
- विषयभोग —को कुत्तेजान क्यों १ ७९, —भड़कानेवाली चीजें ७९
- वीर्यरक्षामें माता-पिताकी मदद २५५-६
- वेद पढ़नेका अधिकार १४३
- वेन्सटर ११३
- व्यायाम—और कवायद ३२-३, —और ब्रह्मचर्य १२७, —कैसा हो १२६, —मंदिरका ध्येय, महिंसा १२९, —में लाठी १२६, —शरीरके लिये जरूरी २३२
- शुराववन्दी २७२
- शरीर शास्त्रकी पढ़ाईमें जीवित प्राणी ११९
- शरीरभ्रम —आठके बजाय दो घटे क्यों नहीं ९५, —में भी मानसिक भ्रमकी तरह सारी शिक्षा नहीं आती ९६, —से मनकी पवित्रता ९६
- शाहीकी कमसे कम खुश २७८
- शान्तिनिकेतन ६८
- शामल भट्ट ८-१०
- शारीरिक दब —और हिंसा १२२, —और राष्ट्रीय स्कूल १२४ —कब १२२
- शास्त्रकी मर्यादा १४०
- शिक्षक —और विद्यार्थिनियोंका सम्बन्ध ८७, —का पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान बढ़ाना १३६, —के चुनावमें सावधानी ८७, —नयी पद्धतिके नहीं १३६, —नयी पद्धतिमें अलग अलग अनावश्यक १३६
- शिक्षण पद्धति कैसी ४१
- शिक्षा —और घरकी दुनियामें मेल ४३, ४६, —का अर्थ जिन्दगियोंका

सन्धा सुपयोग १६७; -ता
 कुद्देश्य २१८, २२९-३०, सेवा
 ६७, धन कमाना नहीं २३२;
 -का फर्ज ४९, -का भयकर
 परिणाम ३०, -का माध्यम
 मानुभाषा २२९, सुसके सुपाय
 २१, -का माध्यम और दो रायें
 ६, -का मुख्य हेतु चारित्र्य
 ३०, -का मूल्य ४०, -कान्तन
 सेवा ६७, -के विषय ४७-८,
 -जनताकी जस्तें पूरी करे ४३,
 ४६, -मदति दूषित २७०,
 -पूरी तरह विदेशी ४२,
 -मातृभाषामें ४३; -मुफ्त और
 अनिवार्य या औच्छिक ३७,
 -में अंग्रेजीका स्थान २७, -में
 स्वराज्यकी कुजी ४०, -ग्रहों
 और अंग्लैंडमें २२७, -वर्तमान
 २१७-८, में कमी २७, में
 हमारी जस्तोंका विचार नहीं
 २९, -विचारके बिना व्यर्थ
 २२९, शुद्ध राष्ट्रीय, हर प्रान्तकी
 भाषामें ४१, -सस्याओंका काम
 चरित्र बनाना २९०, -स्वास्थ्यकी,
 कुछ भी नहीं ३०
 शिक्षितवर्गका मूछसि जागना १४
 शिबली, मौलाना ३३०
 शिमोगा १५५, २७१
 शिवाजी ११६
 शृंगार साहित्य ३०८

श्रेष्मणीय २१३, २९४
 शोभा चालचलनमें, दिग्गममें
 नहीं १०३
 शौक्तमली २५७
 शौचाचार और धादण १५७-९
 श्याममुद्रदाम, बाबू ३३०
 श्रद्धानन्दजी स्वामी ६८
 धर्म बिना मस्कारिता व्यर्थ ९७
 श्रीनगर ३१०
 संगीत -का असर अच्छा व पुग
 दोनो २४, -का गाधीजी पर
 असर १३३, -के माय मन्मग
 १३२, -प्राथमिक शिक्षामें १३५;
 -सन्धा १३३, -मामाजिक
 जीवनमें १३१
 सयम और स्वेच्छाचार २४४
 सस्त्रुतकी पुत्रियों ३०५-६
 सस्त्रुति, आजकी और पुरानी २२३
 सन्धी शिक्षा ४, -किसमें १९५,
 -के बारेमें हक्सलेका मत ४
 सत्य -का साक्षात्कार प्रेम धर्मसे
 १७७, -के भगको छोड़ना
 धर्म १४०, -क्या है ५१,
 -में रस १४१
 सदाचार -की शिक्षा, आरम्भिक शिक्षा
 ५, -सिखानेकी जिम्मेदारी
 किसकी ८१
 सदाचारीकी परिभाषा २३०
 सनयातसेन २८५
 समाजसुधार -और धर्मरक्षाकी कुजी

२८३, -मी टेढ़ी खीर १८९
सम्प्रदायोंसे परली पार शुद्ध धर्म १५३
सर्वांगीण विकासके लिये नियम-
पालन जरूरी, बनावटी अकुश
नहीं ६४

सत्कलचंद शाह २८

सदी पोशाक, ब्रह्मचर्यमें मदद
देनेवाली २५७

सामाजिक और आर्थिक सवालोंका
अध्ययन और चर्चा २८१

सामान्य लिपि -यूरोपमें भी ३२५
-६, -देवनागरी ३२६

साक्षपरी, लेंडे ६९

साहित्य -का प्रदेश ३०१, -राष्ट्र-
भाषाका, -गन्दा ३०८

सुन्दरता गुणसे, कपड़ोंसे नहीं २५८
सूतके पीछे इतिहास २७४

सूर्योदयमें नाटक तथा सौन्दर्य ७३
सेवाभ्राम (सेर्गोव) ६५, २०४, २०८

स्कूल -की जगह ४१, -कॉलेज
चलनका रूपया २९३, -से

निकले लोग, सुनकी स्थिति ६६
स्टीवन (अस्टिस) का विचार २०१-२

झिगों कैसी हों, सुनके प्रति हमारा
व्यवहार ३४-३५

खी -और पुरुषका सम्बन्ध १८४, -के
काम १८४, -प्रजाकी माता ३३

खी-शिक्षा १८३-४, १८६, -के
चारेमें, गांधीजी ३४, -कैसी हो

३४, -दोषपूर्ण ३३, -पर
गांधीजी १८३-८, -में भग्रेजीका
स्थान १८४-७

स्पर्शदोष से ब्रह्मचर्यको नुकसान
३५३-४

स्नेह १२४

स्वदेशीका अर्थ ५८

स्वराज्यकी कुजी ४०, २०९

स्व-राज्य बिना स्वराज खिलौना ९०

स्वादेन्द्रियनिग्रह -कठिन व्रत ५६,
-पशु कृतिको जीतनेमें जरूरी ५६

स्विफ्ट ३३२

हृक्सले ४, और शिक्षाका ध्येय २३०

हम सब चोर ५७

हरगोविन्ददास काढवाला, रा० ब०,
और मातृभाषाके जरिये शिक्षा १२

हरिजनसेवक संघ २९५

हरिप्रसाद, डॉ०, १३२, २०२, २०६
हस्तमैथुन, बालविवाह आदि गन्दगी ७८

हार्डिज, लॉर्ड २४२

हिजीन्बोटम साहब २३९

हिन्दी -कहाँ कहाँ बोली जाती है
२५, -की व्याख्या (गांधीजीकी)

२४, ३०१-२, -भाषा शिक्षाका
माध्यम ११

हिन्दी-खुर्दू -का मेद कुत्रिस ३०२,
-का सवाल ३२१, -का स्वामा-

विक संगम ३०२, -राष्ट्रीय
भाषा ३०३

हिन्दी प्रचार -दक्षिण भारतमें ३०५

-६,-सम्मेलनका मुख्य कार्य ३०७

‘हिन्दीशिक्षक’ कलरी ३०३

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ३०१-९,

३१८-९, ३२२, ३२९-३०,

-का प्रस्ताव ३२७, -की हिन्दीकी

व्याख्या ३३२

‘हिन्दुस्तान’ १९९

हिन्दू-मुस्लिम पागलपन ३१५

होलकर, महाराजा, ३०४

